

رجسٹرڈ ایل نمبر ۳۰۳

آؤ لوگو کہ یہیں رُخدا پاؤ گے ۛ لو تمہیں طمعِ رستہ کی کا بتایا ہم نے

رُخدا پاؤ گے رستہ کی

یعنی نَفْظِ
دُن کے اندازِ سیر

نمبر ۲

بابِ ثانی فروری ۱۹۰۳ء

جلد ۲

فہرست مضامین

مسیح موعود کی لائف اور مشن

۵۷ — ۶۳

استغفار ۶۴ — ۷۸

نوٹ اور ریویو ۷۹ — ۸۲

رپورٹ مردم شماری پنجاب ۷۹

مکالمات النبی ۸۲

قرآن کی حقانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک دلیل

۴۱ — ۴۸

حضرت مسیح کا دس گم شدہ اسرائیلی

قوموں کی طرف جانا

۴۸ — ۵۷

انجمن اشاعتِ اسلام قادیان نے انوارِ احمد پر قادیان دارالامان بابہام شیخ یعقوب علی

مالک مطبع چھپوا کر ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُحْرَہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

قرآن کی حقانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک دلیل

قرآن شریف نے بہت زور شور سے اس دعویٰ کو پیش کیا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے اور حضرت سیدنا و مولینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسکے سچے نبی اور رسول ہیں جن پر وہ پاک کلام اترا ہے۔ چنانچہ یہ دعویٰ آیات مندرجہ ذیل میں بخوبی صریح و مندرج ہے۔

رَأٰی عِمْرَانُ (۲۰۱) اَلْکَمۡ۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ یٰسٰی وَہی اللہ ہے اُسکا کوئی ثنائی نہیں اُسی سے ہر ایک کی زندگی اور بقا ہے اُس نے حق اور ضرورتِ حق کے ساتھ تیرے پر کتاب اتاری اور پھر فرمایا یٰاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الرِّسُوْلُ بِالْحَقِّ (۱۰۸) سورۃ النسا یعنی اے لوگو حق اور ضرورتِ حق کیساتھ تمہارے پاس یہ نبی آیا۔ اور پھر فرمایا بِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰہُ

وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ (البقرہ) یعنی ضرورتِ حق کے ساتھ ہم نے اس کلام کو اتارا ہے اور ضرورتِ حق کے ساتھ اُتر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا یٰاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ بَرٰہَانٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَانزَلْنَا اِلَیْکُم نُوْرًا مُّبِیْنًا (البقرہ و سورۃ النسا) لوگو تمہارے پاس یہ یقینی برہان پہنچی ہے اور ایک کھلا نور

تمہاری طرف پہنچا ہے۔ اور پھر فرمایا قُلْ یٰاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ الْکَیْمِ (البقرہ) یعنی لوگوں کو کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف پیغمبر ہو کر آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَہُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّہُمْ کَفَرُوْا عَنْہُمْ سِیِّئًا تَمَّ وَاصِلُہُمْ بِاللّٰہِ (البقرہ و ۲۶)

یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور وہی حق ہے خدا اُنکے گناہ دور کرے گا اور انکے حال چال کو درست کرے گا۔

ایسا ہی صد آیات اور ہیں جنہیں نہایت - ثنائی سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم خدا کا کلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسکے سچے نبی ہیں۔ لیکن ہم بالفعل اسی

لیکن مناسب و کافی دیکھتے ہیں مگر ساتھ ہی اپنے مخالفوں کو یاد دلاتے ہیں کہ جس شد و مد سے قرآن شریف میں یہ دعویٰ موجود ہے کسی اور کتاب میں ہرگز موجود نہیں۔ ہم نہایت مشتاق ہیں اگر آپ اپنے ویدوں میں اتنا ہی ثابت کر دیں کہ انکے ہر چار ویدوں کے کلام الہی ہونیکا دعویٰ کیا اور بتصریح بتلایا کہ فلاں فلاں شخص پر فلاں فلاں زمانہ میں وہ اترے ہیں کتاب اللہ کے ثبوت کیلئے پہلا ضروری امر یہی ہے کہ وہ کتاب اپنے منجانب اللہ ہونیکی مدعی بھی ہو کیونکہ جو کتاب اپنے منجانب اللہ ہونیکی طرف آپ کوئی اشارہ نہیں کرتی اسکو خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ایک مداخلت بیجا ہے۔

اب دوسرا امر قابل تذکرہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنے منجانب اللہ ہونے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس دعوے کو نہایت مضبوط اور قوی دلیلوں کیساتھ ثابت بھی کر دیا ہے اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ سلسلہ وار ان تمام دلائل کو لکھیں گے۔ اور انہیں سے پہلی دلیل ہم اسی مضمون میں تحریر کرتے ہیں تاحق کے طالب اول اسی دلیل میں دوسری کتابوں کا قرآن کیساتھ مقابلہ کریں اور نیز ہم ہر ایک مخالف کو بھی بتاتے ہیں کہ اگر یہ طریق ثبوت جسکا ایک کتاب میں پایا جانا اسکی سچائی پر بدیہی دلیل ہے انہی کتابوں اور نبیوں کی نسبت بھی پایا جاتا ہے تو وہ ضرور اپنے اخباروں اور رسالوں کے ذریعہ سے پیش کریں ورنہ انکو اقرار کرنا پڑیگا کہ انہی کتابیں اس اعلیٰ درجہ کے ثبوت سے عاری اور بے نصیب ہیں اور ہم نہایت یقین اور وثوق سے کہتے ہیں کہ یہ طریق ثبوت اُنکے مذہب میں ہرگز نہیں پایا جاتا پس اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہماری غلطی ثابت کریں اور وہ پہلی دلیل جو قرآن شریف نے اپنے منجانب اللہ ہونے پر پیش کی ہے اسکی تفصیل یہ ہے کہ عقل سلیم ایک سچی کتاب اور ایک سچے اور مصحح اللہ رسول کے ماننے کیلئے اس بات کو نہایت بزرگ دلیل ٹھہراتی ہے کہ انکا ظہور ایک ایسے وقت میں ہو جبکہ زمانہ تاریکی میں پڑا ہو اور لوگوں نے توحید کی جگہ شرک اور پاکیزگی کی جگہ فسق اور فساد کی جگہ ظلم اور علم کی جگہ جہل اختیار کر لیا ہو اور ایک مصلح کی اشد ضرورت ہو اور پھر ایسے وقت میں رسول دُنیا سے رخصت ہو جبکہ وہ اصلاح کا کام عمدہ طور سے کر چکا ہو اور جہنک اُس نے اصلاح نہ کی ہو دشمنوں سے محفوظ رکھا گیا ہو اور تو کدول کی طرح حکم سے آیا ہو اور حکم سے واپس گیا ہو۔ غرضیکہ وہ ایسے وقت میں ظاہر ہو جبکہ وہ وقت بزبانِ حال پکار پکار کر کہہ رہا ہو کہ ایک آسانی مصلح اور کتاب کا آنا ضروری ہے اور ایسے وقت میں الہامی پیشگوئی کے ذریعہ سے واپس بلایا جاوے کہ جب اصلاح پورے کو حکم کر چکا ہو اور ایک عظیم الشان انقلاب ظہور میں آچکا ہو اب ہم اس بات کو بٹے فخر کے ساتھ

بیان کرتے ہیں کہ بڑے دلیل جسطرح قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہایت روشن چہرہ کیسی جلوہ نما ہوئی ہے کسی اور نبی اور کتاب کے حق میں ہرگز ظاہر نہیں ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ میں تمام قوموں کیلئے آیا ہوں سو قرآن شریف تمام قوموں کو ملزم کیا ہے کہ وہ طح طح کے شرک فسق اور فجور میں مبتلا ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبعہ یعنی دریا بھی بگڑ گئے اور جنگل بھی بگڑ گئے۔ اور فرماتا ہے لتکون للعلمین نذیرا یعنی ہم نے تجھے بھیجا تاکہ دنیا کی تمام قوموں کو ڈرائے یعنی انکو تنبیہ کرے کہ وہ خدایتانی کے حصوں میں اپنی بدکاریوں اور عقیدوں کی سچے سچے گنہگار ٹھہرے ہیں۔

یاد رہے کہ جو اس آیت میں نذیر کا لفظ دنیا کے تمام فرقوں کے مقابل پر استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی گنہگاروں اور بدکاریوں کو ڈرانا ہے اسی لفظ سے یقینی سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ تھا کہ تمام دنیا بگڑ گئی اور ہر ایک نے سچائی اور بخشتی کا طریق چھوڑ دیا کیونکہ انذار کا محل فاسق اور مشرک اور بدکار ہی ہیں اور انذار اور ڈرانا مجرموں کی ہی تنبیہ کیلئے ہوتا ہے نہ نیکو جنوں کیلئے۔ اس بات کو ہر ایک جانتا ہے کہ ہمیشہ سرکشوں اور بے ایمانوں کو ہی ڈرایا جاتا ہے اور سنت اللہ اسی طرح پر ہے کہ بنی نیکوں کے لئے بشیر ہوتے ہیں اور بدوں کیلئے مذہم۔ پھر جبکہ ایک نبی تمام دنیا کے لئے نذیر ہوا تو ماننا پڑا کہ تمام دنیا کو نبی کی وحی نے بد اعمالیوں میں مبتلا قرار دیا ہے اور یہ ایک دعویٰ ہے کہ نہ تو ریت مٹی کی نسبت کیا اور نہ ایل سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی نسبت بلکہ صرف قرآن شریف نے کیا اور پھر فرمایا کنتم علی شفا حفرة من النار یعنی تم اس نبی کے آنے سے پہلے دوزخ کے گڑھے کے کنارہ پر پہنچ چکے تھے اور عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی تنبیہ کیا کہ تم نے اپنے دہل سے خدا کی کتابوں کو بدل دیا اور تم ہر ایک شرارت اور بدکاری میں تمام قوموں کے پیشرو ہو اور بت پرستوں کو جا بجا ملزم کیا کہ تم پتھروں اور انسانوں اور ستاروں اور عناصر کی پرستش کرتے ہو اور خالق حقیقی کو بھول گئے ہو اور تم تینوں کا مال کھاتے اور بچوں کو قتل کرتے اور شرکاء پر ظلم کرتے ہو اور ہر ایک بات میں حد اعتدال سے گزر گئے ہو اور فرمایا اعلوا ان اللہ یحی الاموات بعد موتہا یعنی یہ بات تمہیں معلوم رہے کہ زمین سب کی سب مر گئی تھی اب اسکو خدا نے سر سے زندہ کرتا ہے غرض تمام دنیا کو قرآن نے شرک اور فسق اور بت پرستی کے الزام سے ملزم کیا جو ائمہ انجباٹ ہیں اور عیسائیوں اور یہودیوں کو دنیا کی تمام بدکاریوں کی جرّ و ثمن ٹھہرایا۔ اور ہر ایک قسم کی بدکاریاں انکی بیان کر دیں اور ایک ایسا نقشہ کھینچ کر زمانہ موجودہ کا اعلان دے دیکھا دیا کہ جب سے دنیا کی بنا پڑی ہے بجز نوح کے زمانہ کے اور کوئی زمانہ اس پر مشابہ نظر نہیں آتا

اور ہم نے اس جگہ جس قدر آیات لکھ دی ہیں وہ اتمام حجت کیلئے اول درجہ پر کام دیتی ہیں۔ لہذا ہم نے طول کے خوف سے تمام آیات کو نہیں لکھا۔ ناظرین کو چاہئے کہ قرآن شریف کو غور سے پڑھیں تاہم انہیں معلوم ہو کہ کس شد و مد سے اور کس قدر مؤثر کلام سے جا بجا قرآن شریف بیان کر رہا ہے کہ تمام دنیا بگڑ گئی۔ تمام دنیا مر گئی۔ اور لوگ دوزخ کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے اور کیسے بار بار کہتا ہے کہ تمام کو ڈرا کہ وہ خطرناک حالت میں پڑے ہیں۔ یقیناً قرآن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرک اور فسق اور بت پرستی اور طح طرح کے گناہوں میں ٹر گئے اور بدکاریوں کے عمیق کوئیں میں ڈوب گئے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کبخل میں بھی کس قدر یہودیوں کی بد چلنیوں کا ذکر ہے۔ لیکن مسیح نے کہیں یہ ذکر تو نہیں کیا کہ جس قدر دنیا کے صفحہ میں لوگ موجود ہیں جنکو عالمین کے نام سے نامزد کر سکتے ہیں وہ سب بگڑ گئے اور مر گئے اور دنیا بھر شرک اور بدکاریوں سے بھر گئی اور ہر رسالت کا عام دعویٰ کیا۔ پس ظاہر ہے کہ یہودی ایک تھوڑی سی قوم تھی جو مسیح کی مخاطب تھی بلکہ وہی تھے جو مسیح کی نظر کے سامنے تھے اور چند دیہات کے آدمی تھے لیکن قرآن کریم نے تو تمام زمین کے مرجان کا ذکر کیا ہے اور تمام قوموں کی بری حالت کو وہ بتلاتا ہے اور صاف بتلاتا ہے کہ زمین ہر قسم کے گناہ سے مر گئی۔ یہودی تو نبیوں کی اولاد تھے اور توریت کو اپنے اقار سے مانتے تھے گو عمل سے قاصر تھے لیکن قرآن کے زمانہ میں علاوہ فسق اور فجور کے عقائد میں بھی فتور ہو گیا تھا۔ ہزار ہا لوگ دھمپیا تھے۔ ہزار ہا وحی اور الہام سے منکوتھے اور ہر قسم کی بدکاریاں زمین پر پھیل گئی تھیں اور دنیا میں اعتقادی اور عملی خرابیوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ ماسوائے اسکے مسیح نے اپنی چھوٹی سی قوم یہودیوں کی بد چلنی کا کچھ ذکر تو کیا جس سے البتہ یہ خیال پیدا ہوا کہ اس وقت یہودی کی ایک خاص قوم کو ایک مصلح کی ضرورت تھی مگر جس دلیل کو ہم آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجانب اللہ ہونیکے بارے میں بیان کرتے ہیں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فنا عام کے وقت میں آنا اور کامل اصلاح کے بعد واپس بلائے جانا اور ان دونوں پہلوؤں کا قرآن شریف کا آپ پیش کرنا اور آپ دنیا کو اسکی طرف توجہ دلانا یہ ایک ایسا امر ہے کہ انجیل تو کیا بجز قرآن شریف کسی کتاب میں بھی نہیں پایا جاتا۔ قرآن شریف نے آپ یہ دلائل پیش کئے ہیں اور آپ فرمادیا کہ اسکی سچائی ان دو پہلوؤں پر نظر ڈالنے سے ثابت ہوتی ہے یعنی ایک تو وہی جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایسے زمانہ میں ظہور فرمایا جبکہ زمانہ میں عام طور پر طرح طرح کی بدکاریاں اور بد اعتقادیوں پھیل گئی تھیں اور دنیا حق و حقیقت اور توحید اور پاکیزگی سے بہت دور جا چڑھی تھی اور قرآن شریف اس قول کی اس وقت

تصدیق ہوتی ہے جبکہ ہر ایک قوم کی تاریخ اس زمانہ کے متعلق پڑھی جانی چاہئے کیونکہ ہر ایک قوم کے اقرا سے یہ شہادت پیدا ہوتی ہے کہ درحقیقت وہ ایسا پر ظلمت ماند تھا کہ ہر ایک قوم مخلوق پرستی کی طرے کجک گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب قرآن نے تمام قوموں کو گمراہ اور بدکار قرار دیا تو کوئی اپنا بری ہونا ثابت کر سکا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے ور سے اہل کتاب کی بدیوں اور تمام دنیا کے مرجانی کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے ولا یكونوا كالذین اوتوا الکتب من قبل فطال علیہم الکلمة ففست قلوبہم و کثیر منهم فاسقون اعلمو ان اللہ یحی الارض بعد موتہا قد بلینا لکم الایات لعلکم تعقلون (سورہ المائد جزو ۲ رکوع ۱۷) یعنی مومنوں کو چاہئے کہ اہل کتاب کے چال و چلن سے پرہیز کریں۔ انکو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی پس اُن پر ایک زمانہ گزر گیا سو اُن کے دل سخت ہو گئے۔ اور اکثر انہیں سے فاسق اور بدکار ہی ہیں۔ یہ بات بھی جانو کہ زمین مر گئی تھی اور اب خدا نے سرے سے زمین کو زندہ کر رہا ہے یہ قرآن کی ضرورت اور سچائی کے نشان ہیں جو اسی لئے بیان کئے گئے تاکہ تم نشانوں کو دریافت کر لو۔

اب سوچو دیکھو کہ یہ دلیل جو ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے یہ اپنے ذہن سے ایجاد نہیں کی بلکہ قرآن شریف آپ ہی اسکو پیش کرتا ہے اور دلیل کے دونوں حصے بیان کر کے پھر آپ ہی فرماتا ہے قد بلینا لکم الایات لعلکم تعقلون یعنی اس رسول اور اس کتاب کے منجانب سے ہونے پر یہ بھی ایک نشان ہے جسکو ہم نے بیان کر دیا تاکہ تم سوچو اور حقیقت تک پہنچ جاؤ۔

دوسرا پہلو اس دلیل کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے وقت میں دنیا سے اپنے مولیٰ کی طرف بلائے گئے جبکہ وہ اپنے کام کو پورے طور پر انجام دیکچکے اور یہ امر قرآن شریف سے بخوبی ثابت ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا یعنی آج میرے قرآن شریف کے اُتارنے اور تکمیل نفوس سے تمہارا دین بہتائے لئے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام پسند کر لیا۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جتنے نازل ہونا تھا نازل ہو چکا اور مستعد دلوں میں منائیت عجیب اور حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کر چکا اور عربیت کو کمال تک پہنچا دیا اور اپنی نعمت کو اُن پر پورا کر دیا۔ اور یہی دور گن ضروری ہیں جو ایک نبی کے آنے کی علت غائی ہوتی ہے اب دیکھو یہ آیت

کس زور شور سے بتلا رہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس دنیا کو چھوڑ دیا جب تک کہ دین اسلام کو تسزیل قرآن اور تکمیل نفوس سے کامل نہ کیا گیا۔ اور یہی ایک خاص علامت معجانبہ اللہ تعالیٰ ہے جو کاذب کو ہرگز نہیں دیکھتی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی صادق نبی نے بھی اس علم کے کمال کا نمونہ نہیں دکھلایا کہ ایک طرف کتاب اللہ بھی آرام اور امن کیساتھ پوری ہو جائے اور دوسری طرف تکمیل نفوس بھی ہو اور بائیں ہمہ کفر کو ہر ایک پہلو سے شکست اور اسلام کو ہر ایک پہلو سے فتح ہو۔ اور پھر ہماری جگہ فرماتا ہے کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا یعنی جبکہ آنیوالی مدد اور فتح آگئی جس کا وعدہ دیا گیا تھا اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ در فوج دین اسلام میں داخل ہوتے جاتے ہیں پس خدا کی حمد اور تسبیح کر یعنی یہ کہو کہ جو ہوا وہ مجھ سے نہیں بلکہ اُسکے فضل اور کرم اور تائید سے ہے اور الوداعی تہنفاً کر کیونکہ وہ رحمت کے ساتھ بہت ہی رجوع کر نوا لا ہے۔ استغفار کی تعلیم جو نبیوں کو دی جاتی ہے اُسکو عام لوگوں کے گناہ میں داخل کرنا عین حماقت ہے بلکہ دوسرے لفظوں میں اپنی نیستی اور تذلل اور کمزوری کا اقرار اور مدد طلب کرنا متواضعانہ طریق ہے۔ چونکہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ جس کام کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ پورا ہو گیا یعنی یہ کہ ہزار ہا لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے چنانچہ اُسکے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک برس کے اندر فوت ہو گئے۔

حاشیہ - خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کو مخاطب کیا کہ میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور تمہاری اپنی نعمت پوری کی اور آیت کو اسطورے فرمایا کہ اے نبی آج میں نے قرآن کو کامل دیا اس میں صحت ہے کہ تا ظاہر ہو کہ قرآن کریم کی تکمیل نہیں ہوئی بلکہ ابھی تکمیل ہو گئی کہ جبکہ قرآن پہنچا یا گیا اور رسالت کی علت غائی کمال پہنچ گئی۔ منصف

حاشیہ - اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمین نہایت درجہ پر جوش تھا کہ میں اپنی زندگی میں اسلام دین پہنچا دیکھوں اور یہ بات بہت ہی گوار تھی کہ تو زمین قائم کر دے پہلے سفر آخرت پیش آئے خدا تعالیٰ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتا ہے کہ دیکھ میں تیری اُرد پوری کر دی اور کم و بیش اس اُرد کا ہر ایک نبی کو خیال تھا کہ چونکہ اس درجہ پر جوش نہیں تھا اسلئے دستِ حق کو اور مذموتی کو یہ خوشخبری ملی بلکہ اسی کو ملی جسکے حق میں قرآن میں فرمایا اَلْحَالُکَ بِالْخَمْرِ فَنَسَاکَ اَلَا یَحْکُوْنَ اَمْؤْمِنِیْنَ یعنی کیا تو اس غم سے ہلاک ہو جاوے گا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ منصف

پھر ہم اپنے پہلے مقصد کی طرف عود کر کے لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت پر اس دلیل سے نہایت اعلیٰ و اجلی ثبوت پیدا ہوتا ہے کہ آنجناب علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے وقت میں دنیا میں بھیجے گئے کہ جب دنیا زبان حال سے ایک عظیم الشان مصلح کو مانگ رہی تھی اور پھر دُمرے اور مارے گئے جب تک کہ راستی کو زمین پر قائم نہ کر دیا۔ جب نبوت کے ساتھ ظہور فرما ہو تو اتنے ہی اپنی منزلت و دنیا پر ثابت کر دی۔ اور ہر ایک قوم کو اُنکے شرک اور ناراستی اور فساد و حرکات کلمم کیا جیسا کہ قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے مثلاً اسی آیت کو سوچ کر دیکھو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ یعنی وہ بہت برکت والا ہے جس نے قرآن شریف کو اپنے بند سے اُتارا کہ تمام جہان کو ڈرانے والا ہو یعنی تا ان کی بد راہی اور بد عہدگی پر انکو متنبہ کرے۔ پس یہ آیت بصراحت اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن کا یہی دعوے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لائے تھے جبکہ تمام دنیا اور تمام قومیں گڑبگڑ چکی تھیں اور مخالف قوموں نے اس دعویٰ کو نہ صرف اپنی خاموشی سے بلکہ اپنے اقرار و تسلیم سے بے لیا ہے پس اس سے بے حد بہت نتیجہ نکلا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت ایسے وقت میں آئے تھے جس وقت میں ایک پتے اور کامل نبی کو آنا چاہئے۔ پھر جب ہم دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت واپس بلائے گئے تو قرآن صاف اور صریح طور پر ہمیں خبر دیتا ہے کہ ایسے وقت میں بلاؤں کا حکم ہوا کہ جیسا پنا کام پورا کر چکے تھے یعنی اُس وقت کے بعد بلائے گئے جبکہ یہ آیت نازل ہو چکی کہ مسلمانوں کے لئے تعلیم کا مجموعہ کامل ہو گیا اور جو کچھ ضروریات دین میں نازل ہونا تھا وہ سب نازل ہو چکا اور نہ صرف یہ بلکہ یہ خبر بھی دی گئی کہ خدا تعالیٰ کی تائیدیں بھی کمال کو پہنچ گئیں۔ اور جوق ورجوق لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے یہ آیتیں بھی نازل ہو گئیں کہ خدا تعالیٰ نے ایمان اور تقویٰ کو اُنکے دلوں میں کھدایا اور فسق و فجور سے اُنہیں بیزار کر دیا اور پاک اور نیک خلق سے وہ متصف ہو گئے اور ایک بھاری تنبیہی اُنکے اخلاق اور چلن اور روح میں واقع ہو گئی۔ تب ان تمام باتوں کے بعد سورۃ النضر نازل ہوئی جس کا حاصل یہی ہے کہ نبوت کے تمام اغراض پورے ہو گئے اور اسلام دلوں پر فتیاب ہو گیا تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اعلان دیا کہ یہ سورۃ میری وفات کی طرف اشارت کرتی ہے بلکہ اسکے بعد حج کیا اور اس کا نام حجۃ الوداع رکھا اور ہزار ہا لوگوں کی حاضری میں ایک اودھنی پر سوار ہو کر ایک لمبی تقریر کی اور کہا کہ سنو! اے خدا کے بندو! مجھے میرے رب کی طرف سے حکم ملے تھے

کہ تائیں سب احکام نہیں پہنچاؤں۔ پس کیا تم گواہی دے سکتے ہو کہ یہ سب باتیں میں تمہیں پہنچا دیں۔ تب ساری قوم نے باور بلند تصدیق کی کہ ہم تک یہ پیغام پہنچائے گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مین مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے خدا! ان باتوں کا گواہ رہ۔ اور پھر فرمایا کہ تمام تبلیغ اسلئے مکرر کی گئی کہ شاید آئندہ سال میں تمہارے ساتھ نہیں ہو سکا۔ اور پھر دوسری مرتبہ تم مجھے اس جگہ نہیں پاؤ گے۔ تب مدینہ میں جا کر دوسرے سال میں فوت ہو گئے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ درحقیقت یہ تمام اشارات قرآن شریف سے ہی مستنبط ہوتے ہیں جسکی تصدیق اسلام کی متفق علیہ تاریخ سے تفصیل تمام ہوتی ہے۔

حضرت مسیح کا دس گشتہ اسرائیلی قوموں کی طرف جانا (انجیلی شہادتیں نمبر ۱)

گزشتہ نمبر میں اس عنوان کے نیچے انجیل کے مختلف حوالوں سے ہم نے یہ دکھایا تھا کہ مسیح کی رسالت صرف انہیں یہودیوں تک محدود نہیں تھی جو شام کے ملک میں رہتے تھے بلکہ وہ بنی اسرائیل کے تمام فرقوں کی طرف آئے تھے جنہیں سے اکثر انکی آمد سے بہت عرصہ پہلے مشرقی ممالک میں آباد ہو چکے تھے۔ نیز انجیل کی بناء پر ہم نے یہ بھی ثابت کیا تھا کہ مسیح کا سولی پر مرنا انجیلوں سے ثابت نہیں ہوتا اس نمبر میں ہم مزید شہادت اس امر کی کہ مسیح صلیب پر فوت نہیں ہوئے انجیل کے اوراق سے پیش کریں گے۔

مسیح کے صلیب پر چڑھائے جانے کا واقعہ صریح انا جیل میں مذکور ہے اس امر پر ایک بھاری دلیل ہے کہ واقعی وہ صلیب پر نہیں مرا۔ اور ابتدا سے ہی تمام سمجھ دار لوگوں کے دل میں مسیح کی صلیب پر موت کے متعلق شبہات پیدا ہوتے رہے ہیں۔ کیونکہ جس طرح پر صلیب کا واقعہ انا جیل میں مذکور ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا۔ تاریخ کے اوراق میں جہاں تک ممکن ہو تلاش کرو مگر یہ کہیں نہ پاؤ گے کہ کوئی شخص تین گھنٹے میں صلیب پر مر گیا ہو۔ اسی مشکل کے پیش آنے پر ابتدائی زمانہ میں اس خیال کے پیروؤں کو کہ مسیح صلیب پر مر چکا تھا یہ عُذر بنا تا پڑا

کہ وہ اصل اس قدر جلدی مرجانا بھی ایک معجزہ ہے۔ اور اگرچہ اس قدر جلدی صلیب پر کوئی انسان نہ
سکتا تھا مگر وہ اپنے اختیار سے مراد اور یہ اس کا معجزہ تھا۔ مگر ابھی عجیب ہے ایک غلطی کی تائید کیلئے
ایک دوسری غلطی بنانی پڑتی ہے مگر اصلیت کے پیش ہوئے پر اسکی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ مسیح
کا تین گھنٹہ صلیب پر رہ کر نہ مرنے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں اس قسم کی موجود ہیں بلکہ
ہیں جنہیں ایک شخص اس سے بہت زیادہ عرصہ تک صلیب پر رکھ کر اُتارا گیا اور علاج سے آخر کار
اچھا ہو گیا۔

ناظرین کو اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہئے کہ یہودیوں کی صلیب اس زمانہ کی پھانسی کی طرح
ہو گی جس سے نجات پانا قریباً محال ہے۔ کیونکہ اُس زمانہ کی صلیب میں کوئی رستہ گلے میں نہیں ڈالا
جاتا تھا اور نہ تختہ پر سے گرا کر لٹکایا جاتا تھا بلکہ صرف صلیب پر کھینچ کر ہاتھوں اور پیروں میں کیل
ٹھونکے جاتے تھے اور یہ بات ممکن ہوتی تھی کہ اگر صلیب پر کھینچنے اور کیل ٹھونکنے کے بعد ایک دو دن تک
کسی کی جان بخشی کا ارادہ ہو تو اسی قدر عذاب پر کفایت کے ڈھیاں توڑنے سے پہلے اُسکو زندہ اُتار لیا
جائے۔ اور اگر مارنا ہی منظور ہوتا تھا تو کم سے کم تین دن تک صلیب پر کھینچا ہوا رہنے دیتے تھے اور
پانی اور ردی نزدیک نہ آنے دیتے تھے اور اسی طرح دھوپ میں تین دن یا اس سے زیادہ چھوڑ دیتے
تھے اور پھر اس کے بعد اسکی ہڈیاں توڑتے تھے اور پھر آخر ان تمام عذابوں کے بعد وہ مرجاتا تھا لیکن خدا
تعالیٰ کے فضل و کرم نے حضرت مسیحؑ کو اس وجہ کے عذاب سے بچا لیا جس سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا
انجیلوں کو ذرا غور کی نظر سے پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تین دن تک صلیب پر
رہے اور تین دن کی بھوک اور پیاس اٹھائی اور نہ انکی ہڈیاں توڑی گئیں بلکہ قریباً دو گھنٹہ صلیب پر
رہے اور خدا کے رحم و فضل نے انکے لئے یہ تقریب قائم کر دی کہ دن کے اخیر حصہ میں صلیب پر کی
تجویز ہوئی اور وہ جمعہ کا دن تھا اور صرف تھوڑا سا دن باقی تھا اور اگلے دن بہت اور یہودیوں
کی عید فصح تھی اور یہودیوں کیلئے یہ حرام اور قابلِ سزا جرم تھا کہ کسی کو سبت یا سبت کی رات میں
صلیب پر رہنے دیں اور مسلمانوں کی طرح یہودی بھی قریباً حساب رکھتے تھے اور رات دن پر مقدم بھیج
جاتی تھی پس ایک طرف تو یہ تقریب تھی کہ جو زمینی اسباب پیدا ہوئی۔ اور دوسری طرف آسمانی اسباب
تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوئے کہ جب چھٹا گھنٹہ ہوا تو ایک ایسی آندھی آئی کہ جس سے ساری زمین
اندھیرا چھا گیا اور وہ اندھیرا تین گھنٹے برابر رہا۔ دیکھو مرقس باب ۱۵ آیت ۳۲۔ یہ چھٹا گھنٹہ بارہ بجے کے بعد تھا۔

یعنے وہ وقت جو شام کے قریب ہوتا ہے۔ اب یہودیوں کو اس شدت اندھیرے میں یہ فکر پڑی کہ مبادا سبت کی رات آجائے اور وہ سبت کے مجرم ہو کر تادان کے لائق ٹکھریں۔ اسلئے انہوں نے جلدی سے مسیح کو اور اُسکے ساتھ کے دو چوروں کو بھی صلیب پر سے اتار لیا۔

اور منجملہ اُن شہادتوں کے جو انجیل سے ہیں مسیح ابن مریم کی صلیبی موت سے محفوظ رہنے پر یقینی نہیں اسکا وہ سفر دور دراز ہے جو قبر سے نکل کر جلیل کی طرف اُسے کیا۔ چنانچہ اتوار کی صبح کو پہلے وہ مریم مگدینی سے ملا۔ مریم نے الفور حواریوں کو خبر کی کہ مسیح تو جیتا ہے لیکن وہ یقیناً لاٹے پھر وہ حواریوں میں سے دو کو جبکہ وہ دیہات کی طرف جاتے تھے دکھائی دیا۔ آخر وہ گیا جھوں کو جبکہ وہ کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا اور اُنکی بے ایمانی اور سخت دلی پر ملامت کی۔ دیکھو انجیل مرقس باب ۱۶ آیت ۷ سے آیت ۸ تک۔ اور جب صبح کے حواری سفر کرتے ہوئے اُس بستی کی طرف جا رہے تھے جو کاناں الموس ہے جو یروشلم سے پونے چار کوس کے فاصلے پر ہے تب مسیح اُن کو بلا۔ اور جب وہ اس بستی کے نزدیک پہنچے تو مسیح نے آگے بڑھ کر چاہا کہ اُن سے الگ ہو جائے تب انہوں نے اُسکو جانے سے روک لیا کہ آج رات ہم اکٹھے رہیں گے اور اُس نے اُنکے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھائی اور وہ سب مع مسیح کے الموس نام کے ایک گاؤں میں رات رہے۔ دیکھو لوقا باب ۲۴ آیت ۳۰ سے ۳۱ تک۔ اب ظاہر ہے کہ ایک جلالی جسم کے ساتھ جو موت کے بعد خیال کیا گیا ہے مسیح سے فانی جسم کے عادات صادر ہونا اور کھانا اور پینا اور سونا اور جلیل کی طرف ایک لمبا سفر کرنا جو یروشلم سے قریباً ۷۰ کوس کے فاصلے پر تھا بالکل غیر ممکن اور نامعقول بات ہے۔ اور باوجود اسکے کہ خیالات کے میلان کی وجہ سے انجیلوں کے ان قصوں میں بہت کچھ تغیر ہو گیا ہے تاہم جہدِ الفاظ پائے جاتے ہیں اُن سے صیح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مسیح اُسی فانی اور معمولی جسم سے اپنے حواریوں کو بلا اور پیادہ پا جلیل کی طرف ایک لمبا سفر کیا اور حواریوں کو اپنے زخم دکھلائے اور رات اُنکے پاس روٹی کھائی اور سویا۔ اور اُسکے چلکر ہم ثابت کریں گے کہ اُسے اپنے زخموں کا ایک مرہم کے استعمال سے علاج کیا۔

اب یہ مقام ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ایک جلالی اور ابدی جسم پانچے بعد یعنی اُس غیر فانی جسم کے بعد جو اس لائق تھا کہ کھانے پینے سے پاک ہو کر ہمیشہ خدایت خائے کے دائیں ہاتھ بیٹھے اور ہر ایک داغ اور درد اور نقصان سے منزہ ہو اور ازلی ابدی خدا کے جلال کا اپنے اندر رنگ رکھتا ہو ابھی اس میں نقص باقی رہ گیا کہ اُس پر صلیب اور کیلوں کے تازہ زخم موجود تھے

جسے خون بہتا تھا اور درد اور تکلیف اُنکے ساتھ تھی جنکے واسطے ایک مرہم بھی طیار کی گئی تھی اور جلالی اور غیر فانی جسم کے بعد بھی جو بدنک سلامت اور بے عیب اور کامل اور غیر متغیر رہا ہے تھا کئی قسم کے نقصانوں سے بھرا رہا اور خود مسیح نے حواریوں کو اپنا گوشت اور ہڈیاں کھلائیں اور پھر اسی پر کفایت نہیں بلکہ اس فانی جسم کے لوازم میں بھوک اور پیاس کی درد بھی موجود تھی ورنہ اس نوع حرکت کی کیا ضرورت تھی کہ مسیح جلیل کے سفر میں کھانا کھاتا اور پانی پیتا اور آرام کرتا اور سوتا۔ اسمیں کیا شک ہے کہ اس عالم میں جسم فانی کے لئے بھوک اور پیاس بھی ایک درد ہے جسکے حد سے زیادہ ہونے سے انسان مر سکتا ہے۔ پس بلاشبہ یہ بات سچ ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا اور نہ کوئی نیا جلالی جسم پایا بلکہ ایک غشی کی حالت ہو گئی تھی جو مرنے سے مشابہ تھی۔ اور خدا ایتعالیٰ کے فضل سے یہ اتفاق ہوا کہ جس قبر میں وہ رکھا گیا وہ اس ملک کی قبروں کی طرح نہ تھی بلکہ ایک ہوادار کوٹھا تھا جیسے ایک کھڑکی تھی اور اُس زمانہ میں یہودیوں میں رسم تھی کہ قبر کو ایک ہوادار کشادہ کوٹھا کی طرح بناتے تھے اور اسمیں ایک کھڑکی رکھتے تھے اور ایسی قبریں پہلے سے موجود رہتی تھیں اور پھر وقت پر میت اسمیں رکھی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ گواہی انجیلیوں سے صاف طور پر ملتی ہے۔ انجیل لوقا میں یہ عبارت ہے۔ ”اور وہ یعنی عورتیں اتوار کے دن بڑے ترڑکے یعنی کچھ اندھیرے سے ہی اُن خوشبوؤں کو جو طیار کی تھیں لیکر قبر پر آئیں اور اُنکے ساتھ کئی اور بھی عورتیں تھیں۔ اور اُنہوں نے پتھر کو قبر پر سے ڈھلکا ہوا پایا۔ اس مقام میں راغور کروم اور اندر جا کے خداوند یسوع کی لاش نہ پائی“ دیکھو لوقا باب ۲۴ آیت ۳۔ اب اندر جانے کے لفظ کو ذرا سوچو۔ ظاہر ہے کہ اُسی قبر کے اندر انسان جاسکتا ہے کہ جو ایک کوٹھے کی طرح ہو اور اسمیں کھڑکی ہو۔

اور منجملہ اُن شہادتوں کے جو انجیل سے ہکولی ہیں پلاطس کا وہ قول ہے جو انجیل مرقس میں لکھا ہے اور وہ یہ ہے۔ ”اور جبکہ شام ہوئی اسلئے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے پہلے ہوتا۔ یوسف ارمیا جو نامور مشیر اور وہ خود خدا کی بادشاہت کا منتظر تھا آیا اور دلیری سے پلاطس پاس جا کے یسوع کی لاش مانگی اور پلاطس نے متعجب ہو کر شبہ کیا کہ وہ یعنی مسیح ایسا جلد مر گیا“ دیکھو مرقس باب ۱۵ آیت ۴۳ سے ۴۷ تک۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ عین صلیب کی گھڑی میں ہی یسوع کے مرنے پر شبہ ہوا۔ اور شبہ بھی ایسے شخص نے کیا جسکو

اس بات کا تجربہ تھا کہ اس قدر مدت میں صلیب پر جان نکلتی ہے۔

اور مجملہ اُن شہادتوں کے جو انجیل سے ہکولی ہیں انجیل کی وہ عبارت ہے جو ذیل میں لکھتا ہوں۔
 ”پھر یہودیوں نے اُس لحاظ سے کہ لاشیں بہت کے دن صلیب پر نہ رہ جائیں۔ کیونکہ وہ دن طیارسی کا
 تھا۔ بلکہ بڑا ہی سبت تھا پلاطوس سے عرض کی کہ اُنکی ٹانگیں توڑی اور لاشیں اُتاری جائیں۔
 تب سپاہیوں نے اکر پہلے اور دوسرے کی ٹانگیں جو اُسکے ساتھ صلیب پر کھینچے گئے تھے توڑیں
 لیکن جب اُنہوں نے میسوع کی طرف آکے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اسکی ٹانگیں توڑیں۔ پر سپاہیوں
 میں سے ایک نے بھالے سے اسکی پسلی چھیدی اور فی الغور اس سے لہو اور پانی نکلا۔“ دیکھو یوحنا باب ۱۹
 آیت ۳۱ سے آیت ۴۱ تک۔ ان آیات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اُسوقت کسی مصلوب
 کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لئے یہ دستور تھا کہ جو صلیب پر کھینچا گیا ہو اُسکو کئی دن صلیب پر
 رکھتے تھے اور پھر اُسکی ہڈیاں توڑتے تھے لیکن مسیح کی ہڈیاں دانستہ نہیں توڑی گئیں اور
 وہ ضرور صلیب پر سے ان دو چوروں کی طرح زندہ اُتار گیا۔ اسی وجہ سے پسلی چھیدنے سے خون
 بھی نکلا۔ مردہ کا خون جم جاتا ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی صریح معلوم ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر کچھ
 سازش کی بات تھی۔ پلاطوس ایک خدا ترس اور نیک دل آدمی تھا۔ کھلی کھلی رعایت قیصر سے
 ڈرتا تھا کیونکہ یہودی مسیح کو باغی ٹھہراتے تھے مگر وہ خوش قسمت تھا کہ اُس نے مسیح کو دیکھا
 لیکن قیصر نے اس نعمت کو نہ پایا اُس نے نہ صرف دیکھا بلکہ بہت رعایت کی اور اُسکا ہرگز منشاء
 نہ تھا کہ مسیح صلیب پاوے۔ چنانچہ انجیلوں کے دیکھنے سے صاف طور پر پایا جاتا ہے کہ پلاطوس
 نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ مسیح کو چھوڑ دے لیکن یہودیوں نے کہا کہ اگر تو اس مرد کو چھوڑ دیتا ہے
 تو تو قبصر کا غیر خواہ رہیں اور یہ کہا کہ یہ باغی ہے اور خود بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ دیکھو
 یوحنا باب ۱۹ آیت ۱۱۔ اور پلاطوس کی بیوی کی خواب اور بھی اس بات کی محرک ہوئی تھی
 کہ کسی طرح مسیح کو مصلوب ہونے سے بچایا جائے ورنہ ان کی اپنی تباہی ہے۔ مگر چونکہ یہودی
 ایک شریر قوم تھی اور پلاطوس پر قیصر کے حضور میں مخبری کرنے کو بھی طیار تھے اسلئے پلاطوس نے
 مسیح کو چھوڑانے میں حکمت عملی سے کام لیا۔ اول تو مسیح کا مصلوب ہونا ایسے دن پر ڈال دیا
 کہ وہ جمعہ کا دن تھا اور صرف چند گھنٹے دن سے باقی تھے اور بڑے سبت کی رات قریب
 تھی اور پلاطوس خوب جانتا تھا کہ یہودی اپنی شریعت کے حکموں کے موافق صرف شام کے وقت

تک ہی مسیح کو صلیب پر رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر شام ہوتے ہی انکا سمیت، جسیں صلیب پر رکھنا روا نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور مسیح شام سے پہلے صلیب پر سے اُتار گیا۔ اور یہ قریب قریب نہیں کہ دونوں چور جو مسیح کے ساتھ صلیب پر کھینچے گئے تھے وہ زندہ رہے۔ مگر مسیح صرف دو گھنٹہ تک مر گیا۔ بلکہ یہ صرف ایک بہانہ تھا جو مسیح کو ہڈیاں توڑنے سے بچانے کیلئے بنایا گیا تھا۔ بھلا آدمی کے لئے یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ دونوں چور صلیب پر سے زندہ اُتارے گئے اور ہمیشہ معمول تھا کہ صلیب پر سے لوگ زندہ اُتارے جاتے تھے اور صرف اس حالت میں مرتے تھے کہ ہڈیاں توڑی جائیں اور یا بھوک اور پیاس کی حالت میں چند روز صلیب پر رہ کر جان نکلتی تھی۔ مگر ان باتوں میں سے کوئی بات بھی مسیح کو پیش نہ آئی نہ وہ کئی دن صلیب پر بٹھو کا پیاسا رکھا گیا اور نہ اسکی ہڈیاں توڑی گئیں اور یہ کہہ کر کہ مسیح مر چکا ہے یہودیوں کو اسکی طرف سے غافل کر دیا گیا۔ مگر چوروں کی ہڈیاں توڑ کر اُسی وقت اُن کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بات تو تب تھی کہ اُن دونوں چوروں میں سے بھی کسی کی نسبت کہا جاتا کہ یہ مر چکا ہے اسکی ہڈیاں توڑنے کی ضرورت نہیں اور یوسف نام پلاطوس کا ایک معتز دوست تھا جو اس نواح کا رئیس تھا۔ اور مسیح کے پوشیدہ شاگردوں میں داخل تھا وہ عین وقت پر پہنچ گیا۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پلاطوس کے اشارہ سے بلایا گیا تھا۔ مسیح کو ایک لاش قرار دیکر اُسکے سپرد کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک بڑا آدمی تھا اور یہودی اسکے ساتھ کچھ پرغاش نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ پہنچا تو مسیح کو جو غشی میں تھا ایک لاش قرار دیکر اُسے لیا اور اسی جگہ ایک وسیع مکان تھا جو اُس زمانہ کی رسم پر قبر کے طور پر بنایا گیا تھا اور اس میں ایک کھڑکی بھی تھی اور اُسیے موقع پر تھا جو یہودیوں کے تعلق سے الگ تھا اسی جگہ پلاطوس کے اشارہ سے مسیح کو رکھا گیا۔ یہ واقع اس وقت پیش آیا جبکہ حضرت موسیٰ کی وفات پر چودھویں صدی گزر رہی تھی اور اسرائیلی شریعت کے زندہ کرنے کے لئے مسیح چودھویں صدی کا مجتہد تھا۔ اور اگرچہ یہودیوں کو اس چودھویں صدی میں مسیح موعود کا انتظار بھی تھا اور گزشتہ بنیوں کی پیشگویاں بھی اس وقت پر گواہی دیتی تھیں لیکن افسوس کہ یہودیوں کے نالائق مولویوں نے اس وقت اور موسم کو شناخت نہ کیا اور مسیح موعود کو جھوٹا قرار دیدیا۔ نہ صرف یہی بلکہ اُسکو کافر قرار دیا اور اُسکا نام محمد رکھا اور آخر اسکے قتل پر فتویٰ لکھا اور اُسکو عدالت میں کھینچا۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ خدا نے چودھویں

صدی میں کچھ تاثیر ہی ایسی رکھتی ہے جس میں قوم کے دل سخت اور مولوی دنیا پرست اور اندھے حق کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اسلئے اگر موسیٰ کی چودھویں یا زبوری کے مثیل کی چودھویں صدی کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں باہم مقابلہ کیا جائے تو اول یہ نظر آئیگا کہ ان دونوں چودھویں صدیوں میں دو ایسے شخص ہیں جنہوں نے مسیح موعود ہونیکا دعویٰ کیا اور وہ دعوائے سچا تھا اور خدا کی طرف تھا۔ پھر اُسکے ساتھ یہ بھی معلوم ہوگا کہ قوم کے علماء نے اُن دونوں کو کافر قرار دیا اور ان دونوں کا نام لمبی اور وبال رکھا اور ان دونوں کے قتل کے فتوے لکھے گئے اور دونوں کو عدالتوں کی طرف بھیج دیا جنہیں سے ایک رومی عدالت تھی اور دوسری انگریزی۔ آخر دونوں بچائے گئے اور دونوں قسم کے مولوی یہودی اور مسلمان ناکام رہے۔ اور خدا نے ارادہ کیا کہ دونوں مسیحوں کو ایک ہی جماعت بنا دے اور دونوں قسم کے دشمنوں کو نامراد رکھے۔ غرض موسیٰ کی چودھویں صدی اور ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چودھویں صدی اپنے اپنے مسیحوں کیلئے سخت بھی ہیں اور انجام کار مبارک بھی۔

وہ قبر جس میں مسیح رکھا گیا اور جس طرح پر وہ دہاں رکھا گیا اور جس طرح سے دہاں سے نکالایا تمام مر اس بیان کے مؤید ہیں کہ وہ اس وقت تک مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہی تھا اور زندہ ہونے کی حالتیں ہی قبر میں رکھا گیا۔ متی باب ۱۷ آیت ۱ میں لکھا ہے کہ قبر کے دروازہ کے آگے ایک بڑا پتھر رکھ دیا گیا۔ پھر لوقا باب ۲۴ آیت ۲ میں لکھا ہے کہ اتوار کے دن سویر ہی کئی عورتیں خوشبوئیں وغیرہ لیکر قبر پر آئیں اور انہوں نے پتھر کو ہٹا ہوا پایا اور پھر وہ اندر بھی گئیں تو مسیح وہاں نہ تھا۔ ان بیانون سے اول تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کو عام لاشوں کی طرح مٹی میں نہیں دبایا گیا صرف ایک بڑے کوٹھے میں رکھ کر دروازے کے آگے ایک پتھر دیدیا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ روشنی اور ہوا کی آمد و رفت کے بعد اس کو رکھے گئے اور زندہ کو بالکل بند نہیں کیا گیا۔ عورتوں کے قبر کے اندر چلے جانے سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ جگہ قبر کی طرح ایک لاش کے دفن کرنے کی جگہ نہ تھی بلکہ ایک وسیع کوٹھے کی طرح تھی جس میں پانچ سات اشخاص ایک ہی وقت جا سکتے تھے اور اسکا ایک دروازہ بھی تھا جو صرف عارضی طور پر بند کیا گیا تھا تا آمد و رفت ہوسکے۔ عورتوں کے میسرے روز مصالحہ اور مرہیں لیکر آنا بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ سوچ کو زندہ سمجھتی تھیں نہ مصالحہ اور خوشبوئیں لاش کے پاس لکیر آئیے کیا منے اور وہ بھی تیس دن جب لاش سڑ گئی ہو اور اُسکے پاس انسان ابھی نہ سکتا ہو۔ پھر یہ امر قابل غور ہے کہ عورتوں نے پتھر کو دروازے سے ہٹا ہوا پایا

اس سے ظاہر ہے کہ مسیح بغیر پتھر کے دروازے سے بٹائے جانیکے باہر نہ آ سکتا تھا۔ اگر جلالی جسم ہوتا تو پتھر کے بٹانے کی کیا ضرورت تھی۔ اور اگر مسیح کے فرضی جی اٹھنے کے بعد بھی اسکا جسم ایسا ہی تھا کہ وہ بغیر پتھر کو بٹانے جانے کے باہر نہ نکل سکتا تھا تو یہ یقینی اور قطعی امر ہے کہ ایسے جسم کے ساتھ وہ آسمان پر بھی نہ چڑھ سکتا تھا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد جسم کی کوئی تبدیلی نہ ہوئی جیسا کہ انجیلوں سے ظاہر ہے یہ امر بھی قابل غور ہے کہ یسوع نے قبر سے نکلنے ہی نہیں بلکہ لیا چنانچہ جب مریم نے اسے دیکھا تو وہ پہچان نہیں سکی بلکہ ایک دو باتیں اس سے کہیں تو بھی نہیں پہچانا۔ اور اسی طرح پر دو حواری بھی حالانکہ بہت دُور تک اسکے ساتھ چلتے رہے اور باتیں کرتے رہے اسے پہچان نہ سکے۔ اور اسے ایک دیہاتی آدمی خیال کرتے رہے۔ مریم نے بھی اسے باغبان سمجھا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اے باغبان! حالانکہ اسکا مخاطب مسیح تھا۔ کہاں خدائی اور کہاں باغبانی۔ اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ باغبان کے کپڑے پہنے اسی طرح شکل بنالی۔ اور پھر باوجود بھیس بدلنے کے بھی اُسے اندیشہ رہا کہ یہودیوں کو خبر نہ ہو جائے اور چپکے مریم کو یہی کہا کہ درمت یعنی میرے پکڑا جائیے نہ ڈر بلکہ میرے دوستوں کو اطلاع دیکے کہ وہ گلیل کو چلیں اور مصالحت بھی اسی میں تھی کہ یروشلم میں تو نیا نیا شور مچا ہوا تھا وہاں اگر حواریوں سے ملتا تو شاید دشمنوں کو بھی اطلاع ہو جاتی۔ اسلئے اسنے مناسب یہی خیال کیا کہ اکیلا اور بھیس بد لکر سفر کرے کیونکہ اگر حواریوں سے ملتا تو ضرور پکڑا جاتا۔ گلیل میں پہنچ کر بھی حواریوں کے پاس جب آیا تو دروازے بند کر دئے گئے تاکہ کوئی دشمن اندر نہ آجائے۔ اور اس کے بھاگنے کی یہودیوں کو اطلاع نہ ہو جائے۔ اگر جلالی جسم تھا تو ان احتیاطوں کی کیا ضرورت تھی اور کیوں یروشلم میں حواریوں سے بھی نہ ملا۔ یہودی تو ایک طرف رہے اسکی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ چپکے سے اس ملک سے الگ ہونا چاہتا تھا۔ اور اگر یہودیوں کو افواہ بھی پہنچ جاتی تو پھر اسکی جان کی خیر نہ تھی۔

اب یہ قصہ جو انجیلوں میں بیان کیا گیا ہے قابل غور ہے ایک آدمی تین گھنٹہ کے لئے صلیب پر لٹکایا جاتا ہے۔ اور کوئی تاریخی شہادت اس امر کی نہیں ملتی کہ صلیب پر تین گھنٹہ میں کوئی آدمی مر گیا ہو صلیب پر اُسارے جانیکے بعد اسکی ہڈیاں توڑی نہیں جاتیں۔ جو آدمی اسکے ساتھ صلیب پر چڑھاٹے گئے اور ساتھ ہی اُسارے گئے وہ زندہ ہی تھے۔ جب اسکی پسلی میں زائیزہ کا سراپا چھ گیا تو وہاں سے خون نکلا۔ کوئی طبی شہادت لی نہیں گئی کہ واقعی یہ شخص مر چکا ہے۔ دوسرے مجرموں کی لاشوں کیساتھ اُسکا جسم نہیں رکھا گیا بلکہ ایک دو لمبند مرید کے سپرد کیا گیا جس نے ہر طرح سے

اسکی خبر گیری کی اور سب علاج کئے۔ بجائے قبر میں دفن کئے جانیکے اسے ایک وسیع کوٹھے میں رکھا گیا جس کا ایک دروازہ بھی تھا اس کے دوست اور رشتہ دار تیسرے دن اسے دیکھنے بھی آئے۔ پتھر کو دروازے سے ہٹائے جانیکے بغیر وہ قبر سے نہ نکل سکا۔ باہر نکلتے ہی باغبان کا بھیس بدل لیا۔ (قبر بھی ایک باغ میں ہی تھی) اپنے دوستوں اور حواریوں کو وہاں بلنا پسند کیا جہاں اسکے پڑے جانیکا اندھ تھا جہی کہ چلنے کے قابل ہوا اس شہر سے بھاگ گیا جہاں یہ سب مصیبت اسکے سر پر آئی تھی۔ ستر میل تک پیادہ گیا۔ جب سفر کا تھکان معلوم ہوا تو آرام بھی کیا۔ بھوک اور پیاس لگی تو اپنے دوستوں سے کھانا مانگا۔ معمولی انسانوں کی طرح کھاتا اور پیتا رہا۔ کیالوں کے زخم جو صلیب سے اٹھتوں پر آگئے تھے وہ اپنے دوستوں کو دکھائے۔ اور اپنے آپ کو خفیہ اور بھیس بدلے رکھا۔ کون عقلتند کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص تمام طاقتوں کا مالک خدا تھا جو آسمان پر چڑھنے کی طیاریاں کر رہا تھا ان واقعات سے تو صاف اور سیدھا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا کیونکہ اسقدر تھوڑے وقت میں کوئی انسان صلیب پر مر ہی نہ سکتا تھا۔ صلیب سے اُتارے جانے کے بعد عدا ان تمام امور سے پرہیز کیا گیا جو اسکی موت کا باعث ہو سکتے تھے۔ ہوش میں آکر ایک دن اور دو راتوں کے بعد اس نے ایک باغبان کا بھیس بدل لیا اور اکیلا وائے بھاگ نکلا وہی گوشت اور ہڈیوں کا جسم تھا اور وہی کمزوریاں اور خواہشیں تھیں جو صلیب سے پہلے بھی موجود تھیں اور ان لوگوں کے ظلموں سے تنگ آکر آخر کہیں اور پناہ جالی۔ یہ حضرت مسیح کا قصہ ہے اور ہر ایک عقلتند صاف سمجھ سکتا ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر نہیں مرے بلکہ بھاگ کر کہیں اور پناہ گزین جا ہوئے۔

(باقی آئندہ)

مسیح موعود کی لائف اور مشن

(اُنکے اپنے الفاظ میں)

میں کچھ مختصر حال اپنا بیان کرتا ہوں۔ اور وہ جو خدا تعالیٰ کے فضل میں سے میرے حصے میں لکھا گیا اور میری دعوت میں داخل کیا گیا کسی قدر اسکو لکھتا ہوں کیونکہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ وہ دعوت تم تک پہنچاؤں اور قرض کی طرح اسکو ادا کروں۔ سو واضح ہو کہ میں خاندانِ عزت اور ریاستِ ایک آدمی ہوں اور میرے بزرگ امیر اور صاحب ملک تھے اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ سمرقند سے اس ملک میں آئے تھے اور وقت کے بادشاہ نے اُنکو حکومت اور امارت کی خدمت پر کی تھی رفوج اور تلوار ان کو دی گئی تھی پس جبکہ اس ملک پر سکھوں کا زور تسلط ہوا اور فساد انگیزی میں انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔ تو اس وقت یہ اتفاق ہوا کہ سکھوں نے ہمارا ملک اور تمام الماک چھین لیں۔ اور ہمیں قید کر دیا۔ پھر ہم محض اُنکے ظلم کی وجہ سے اپنے دارالریاست سے نکالے گئے اور وہ دن سردی کے دن تھے اور سخت سردی پڑتی تھی۔ پس ہمارے بزرگ رات کی وقت سردی سے کانپتے ہوئے اپنے دارالریاست پہلے اور بڑے غم کے ایسے تھے جیسا کہ کوئی گھٹنوں پر گر جاتا ہے۔ تب انہوں نے ایک آؤریاست میں ایک عارضی رہائش اختیار کی اور اُس ریاست نے کسی قدر نیک سلوک اُنکے ساتھ کیا اور بغیر کسی سوال کے ان کی ہمدردی کی اور ان کی تنگدستی کے کچھ نشان دیکھ کر اُنپر رحم کیا اگرچہ انکا سلوک بُت کم اور ناما کافی سلوک تھا۔ پھر جب زمانہ دولتِ برطانیہ کا آیا اور شیطانی غارتوں کا وقت گزر گیا تو ہم اس سلطنت کے ذریعے امن میں آ گئے اور ہمارے بزرگوں نے پھر اپنے وطن کی طرف مع رفیقانِ سفر کے مراجعت کی اور خدا تعالیٰ کا شکر کرتے تھے اور بعض دیہات ہمارے اور بعض مال ہمارے ہمیں واپس دئے گئے اور ہمارا بخت برگردیدہ پھر ہماری طرف آیا اور دو خوشیاں باغونیکے پھولوں کی طرح ہمارے وجود میں پھوٹ نکلیں۔ ایک امن کی خوشی اور دوسرے دینی آزادی کی خوشی اور اپنے معظّم اور مکرّم بزرگوں کی ریاست کچھ حصہ نہیں ملا اور میں اپنے باپ کی موت کے بعد محرموں کی طرح ہوا اور میرے پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ بجز چند گاؤں کے لوگوں کو اور کوئی مجھ کو نہیں جانتا تھا یا کچھ ارد گرد کے دیہات کے لوگ تھے کہ روشناس تھے اور میری یہ حالت تھی کہ اگر میں کبھی سفر

اپنے گاؤں میں آتا تو کوئی مجھے نہ پوچھتا کہ تو کہاں سے آیا۔ اور اگر میں کسی مکان میں اُترتا تو کوئی سوال نہ کرتا کہ تو کہاں سے آ رہا ہے اور میں اس گناہی اور اس حال کو بہت اچھا جانتا تھا اور شہرت اور عزت اور اقبال سے پرہیز کرتا تھا اور میری طبیعت کچھ ایسی واقع تھی کہ میں پوشیدہ رہنے کو بہت چاہتا تھا اور میں ملنے والوں سے تنگ آجاتا تھا اور کو فتنہ خاطر ہوتا تھا یہاں تک کہ میرا باپ مجھ سے نوید ہو گیا اور سمجھا کہ یہ ہم میں ایک شبہ ہائش ممان کی طرح ہے جو صرف روٹی کھانے کا شریک ہوتا ہے اور گمان کیا کہ یہ شخص خلوت کا عادی ہے اور لوگوں سے وسیع گہر کے ساتھ میل جول رکھنے والا نہیں۔ سو وہ مجھے اس عادت پر غصہ سے اور تیز کار و دل سے ملامت کرتا اور مجھے دن رات اور ظاہر اور پردہ دنیا کی ترقی کے لئے نصیحت کیا کرتا تھا اور دنیا کی آرائشوں کی طرف رغبت دیتا تھا اور میرا دل خدا کی طرف کھینچا جا رہا تھا اور ایسا ہی میرا بھائی مجھے پیش آیا اور وہ ان باتوں میں میرے باپ سے مشابہ تھا۔ پس خدا نے ان دونوں کو وفات دی اور زیادہ دیر تک زندہ نہ رکھا اور اُس نے مجھ سے کہا کہ ایسا ہی کرنا چاہئے تھا تا تجھ میں خضوعت کرنے والے باقی نہ رہیں اور انکا الحاح تجھ کو ضرر نہ کرے پھر میرے رب نے مجھے عفو بخشا اور برگزیدگی کے گھر کی طرف کھینچا۔ اور مجھے اس بات کا علم تھا کہ وہ مجھے مسیح موعود بناویگا اور اپنے عہد مجھ میں پورے کریگا اور میں اس بات کو دوست رکھتا تھا کہ گناہی کے گوشہ میں چھوڑا جاؤں اور میری تمام ذلت پوشیدہ اور گم رہنے میں تھی میں دنیا اور دین کی شہرت کو نہیں چاہتا تھا۔ اور میں ہمیشہ اپنی کوشش کی اوثق اسی طرف چلا گیا کہ میں فانیوں کی طرح پوشیدہ رہوں پس خدا کے حکم نے میرے پر غلبہ کیا اور میرے مرتبہ کو بلند کیا اور مجھے دعوتِ مخلوق کیلئے حکم کیا اور چاہا کیا کہ وہ احکام اکملین ہے۔

حَبِّ لَنَا فَحَبِّهِ نَحْتَبِّبُ	وَعَنِ الْمَنَازِلِ وَالْمَرَاتِبِ وَرَغْبِ
إِنِّي أَرَى الدُّنْيَا وَبِلَدِّ أَهْلِهَا	جَدِّ بَتِ وَأَرْضِ وَدَادِنَا لَا تَجِدُ
يَتَمِيلُونَ عَلَى النِّعَمِ وَانْتَنَا	مَلْنَا إِلَى وَجْهِ لَيْسَ يُطْرَبُ
أَنَا قَلَقْنَا بَنُورِ حَبِيبِنَا	حَتَّى اسْتَنَارَ لَنَا الَّذِي لَا يَنْتَبِ
سَبَّوْا وَمَا أَدْرَى لَا تَجْرِمِي	سَبَّوْا الْفَصْرَ الْحَبَّ وَنَحْتَبِّبُ
أَقْسَمْتُ إِنِّي لَنْ أَفَارِقَهُ وَلَوْ	هَزَقْتُ أَسْوَدُ جَنَّتِي وَأَذْبُ
ذَهَبْتُ رِيَّاسَاتِ الْإِنَاسِ يَوْمَ	وَلَنَا رِيَّاسَتْ خَلَّةٍ لَا تَنْهَبُ

۵ ہمارا ایک دوست ہے اور ہم اُسکی محبت سے پُر ہیں۔ اور مراتب اور منازل سے ہیں بے رغبتی اور نفرت ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا اور اسکے طالبوں کی زمین قحط زدہ ہو گئی یعنی جلد تباہ ہو جائیگی اور ہماری محبت کی زمین کبھی قحط زدہ نہیں ہوگی۔ لوگ دنیا کی نعمت پر جھکتے ہیں مگر ہم اس مُتہ کی طرف جھک گئے ہیں جو خوشی پہنچانے والا اور طرب انگیز ہے۔ ہم اپنے پیارے کے دامن سے آویختہ ہیں ایسے کہ جو صاف اور شفاف نہیں ہو سکتا وہ بھی ہمارے لئے منور ہو گیا۔ انہوں نے گالیاں دیں اور میں نہیں جانتا کیوں دیں کیا ہم اُس دوست کی مخالفت کریں یا اُس سے کنارہ کشی میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اُس سے علیحدہ نہیں ہوں گا اگرچہ شیر یا بھیڑیے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں لوگوں کی ریاستیں انکے مرنے کے ساتھ جاتی رہیں اور ہمارے لئے دوستی کی وہ ریاست ہے جو قابلِ زوال نہیں۔

اور اسطرح میں لوگوں سے منقطع ہو چکا تھا اور دنیوی صلح اور جنگ کے خارج ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف جھک گیا تھا اور میں ابھی تو جوان تھا کہ اس بات کو جانتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک اعظم کیلئے پیدا کیا ہے۔ اور میری طبیعت ترقی اور قرب رب العالمین کو چاہتی تھی۔ اور میری طبیعت کا سونا خاک کی جڑ میں چمک رہا تھا۔ بغیر اسکے کہ وہ کھو کر ناکالا جائے اور ظاہر کیا جائے۔ اور میرا باپ میرے معاملہ میں غمگین رہتا تھا اور میری آہستگی کی خصلت اور دنیا کے کاموں میں شوخ اور چالاک نہ ہونا اسکو فکر اور غم میں رکھتا۔ اور وہ اس کو کشش میں تھا کہ تاہم اقبال کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں اور اپنے بزرگوں کی طرح دولت اور امیری کو پالیں۔ حاصل کلام یہ کہ میرے باپ کا ارادہ تھا کہ ہم دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر پہنچ جاویں۔ لیکن خدا نے میرے لئے ایک اور رتبہ کا ارادہ کر رکھا تھا پس جو خدا نے چاہا وہی ہوا۔ اور اس نے سخت سیاہ رات میں جسکے سیاہ اور لمبے بال تھے نور عطا فرمایا اور میرے دل کو اُمتوں اور قوموں کے روشن کرنے کے لئے روشن کیا اور میرے سر احسان کیا اور مجھے مسیح موعود بنایا جیسا کہ قدیم سے اسکا وعدہ تھا۔ پھر طرح طرح کی مددوں کے ساتھ میری تائید کی اور اپنے نشان دکھلائے اور میرے لئے آسمان پر کسوف خسوف ظاہر کیا تاکہ دعوے کی راہ چمکے اور کمانیوں کی راہوں کی طرح نہ ہو۔ اور جب میں نے اپنے مسیح موعود ہونے کی لوگوں کو خبر کی تو یہ بات اس ملک کے لوگوں پر بہت شاق گذری اور مجھے اُنہوں نے کافر ٹھہرایا اور میری تکذیب کی اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کرتے اگر حکام کا خوف نہ ہوتا۔ اور وہ یہ محبت پیش کرتے تھے

کہ مسیح آسمان سے اترے گا۔ جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے اور اُسپر اکابر فضلہ کا اتفاق ہے اور وہی
 پر اصرار کرتے تھے اور ہم نے ان کو سنایا مگر انہوں نے نہ سنا اور ہم نے سمجھایا مگر انہوں نے نہ سمجھا
 پس ہم نے ارادہ کیا کہ اس دعوت کو دوسری قوموں تک پہنچا دیں اور ان کو پہلو پڑ گواہ بنا دیں اور
 منکروں پر دوبارہ حجت قائم کر دیں اور خدا سے ہم مدد چاہتے ہیں اور وہی بہتر آقا اور وہی بہتر مددگار ہے۔

اے زمین سن جو میں کہتا ہوں اور اے آسمان گواہ رہ

اے بھائیو! میں اللہ جل شانہ سے الہام دیا گیا ہوں اور علوم ولایت میں سے مجھے علم عطا ہوا ہے
 پھر میں صدی کے سر پرچوٹ کیا گیا تا اس اُمت کے دین کی تجدید کروں اور ایک حکم بنکر ان کے
 اختلافات کو درمیان سے اٹھاؤں اور صلیب کو آسمانی نشانوں کیساتھ توڑ دوں اور قوت الہی سے
 زمین میں تبدیلی پیدا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے الہام صریح اور وحی صحیح سے مجھے مسیح موعود اور مہدی موعود
 کے نام سے پکارا اور میں فریبیوں میں سے نہیں اور نہ میں ایسا ہوں کہ میری زبان پر جھوٹ
 جاری ہوتا اور میں لوگوں کو بدی میں ڈالتا اور جھوٹوں کے انجام کو آپ لوگ جانتے ہیں بلکہ یہ
 خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے اور باوجود اسکے میں نے اپنے نفس پر یہ تنگی کر رکھی تھی کہ میں کسی الہام
 کی پیروی نہ کروں مگر بعد اسکے کہ بار بار خدا تعالیٰ کی طرف سے اسکا اعلام ہو۔ اور قرآن اور
 حدیث سے بجلی موافق ہو اور پوری پوری مطابقت ہو۔ پھر اس کا ردوائی کے لئے ایک یہ شرط
 بھی میری طرف سے تھی کہ میں الہام کے بارے میں اسکے کناروں تک نظر ڈالوں اور بغیر مشاہدہ
 خوارق کے قبول نہ کروں۔ پس بخدا کہ میں نے اپنے الہام میں ان تمام شرطوں کو پایا اور میں نے اسکو
 سچائی کا بلوغ دیکھا اُس خشک گھاس کی طرح جس میں سانپ ہو۔ پھر یہ الہام اُس وقت مجھے ملا
 جبکہ میرے جگر کے ٹکڑے خدا تعالیٰ کے شوق میں اڑے اور عشاق الہی کی موت میرے
 پر آئی اور کئی قسم کے جلانے سے میں جلایا گیا اور کئی قسم کے خوفوں سے میں کوٹا گیا اور اہل
 عیال سے میرا دل کاٹا گیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا فعل پورا ہو گیا اور میرا راستہ کھولا
 گیا اور میرے چاند کا نور مجھ میں بھر گیا۔ پس اس سے مجھے دو حصے ملے۔ الہام کا نور اور
 عقل کا نور۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور کوئی اسکے فضل کو رو نہیں کر سکتا۔

پھر میرے الہام غیب کی پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور غیب اللہ جل شانہ کی ذات سے
 خاص ہے اور ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر اُس شخص کو پورا غلبہ بخشے جو فاسد الخصال

اور دُنیا کا چاہنے والا ہے۔ کیا خدا ایسے آدمی کو دوست پکڑ سکتا ہے جس نے ہلاکت کی دامن محض فریب کی راہ سے بچھائی اور لوگوں کو گمراہ کیا اور ہدایت کی اور دینِ اسلام کو دشمنوں کی طرح ضرر پہنچایا۔ اور نورِ صدق سے اسکے مطلع کو روشن کیا۔ اور اسکی عنقراری میں نہ کبھی صبح کی اور نہ شام اور اس کی اصلاح کے لئے کچھ تنگ و دو تنگی بلکہ اپنے جھوٹ کیساتھ ذہنوں کا رنگ بڑھایا اور اپنے افترا کی باتوں کے ساتھ اُمت میں فتنہ کی گردوغبار پیدا کر دی۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ مفتریوں کو سزا کرتا اور انکی جڑھ کاٹ کر ان کے ساتھ انکو بلا دیتا ہے جو اُن سے پہلے لعنت کئے گئے ہیں۔

اور پھر یہ بات یاد رکھو کہ ایک مدت سے مجھے الہام ہوا تھا جسکو میں نے لوگوں سے ایک صحر تک چھپایا اور اپنے تئیں ظاہر کیا پھر میں ظاہر کرنے کے لئے مامور ہوا تب میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اور تئیں حدیثیں پہنچ چکی ہیں اور تم سن چکے ہو کہ مسیح موعود اور مہدی موعود صلیب کے غلبہ کے وقت ظاہر ہوگا۔ اور صلیبی خرابیوں اور گمراہیوں کی تلافی کریگا اور مستعد لوگوں کو ہدایت دیگا۔ اور جنگوں ان کے نفسانی تنگ اور سرکشی قبول کرنے سے روکیگی وہ اتمامِ حجت کے حربہ سے مقتول کی طرح ہو جائیں گے۔ اور مسیح میں نزول کا لفظ اسلئے استعمال کیا گیا تاکہ اس بات کیلئے اشارہ ہو کہ مسیح زمرہ اور ہتھیاروں کے ساتھ ظاہر نہیں ہوگا اور کوئی لڑائی اسکو پیش نہیں آئے گی بلکہ اسکی باہر شاہت آسمان میں ہوگی اور اُسکا حربہ اُسکی دعا ہوگی۔

خدا تعالیٰ کی عادت یوں جاری ہوئی ہے کہ وہ بروقت کسی ضداد کے تجدید دین کے لئے از سر نو توجہ فرماتا ہے۔ پس اسی لئے اس نے میرے پرتغلی کی تاکہ اجساد میں روح پھونکے اور مجھ مسیح اور مہدی بنایا اور تمام سامانِ رشد کا مجھے عطا فرمایا اور مجھے وصیت کی کہ میں نرم زبانی اختیار کروں اور سختی اور فروختہ ہونے کو چھوڑ دوں۔ مگر کسرِ صلیب کا لفظ جو حدیثوں میں آیا ہے وہ بطور مجاہد کے استعمال کیا گیا ہے اور اس سے مراد کوئی جنگ یا دینی لڑائی اور درحقیقت صلیب کا توڑنا نہیں ہے اور جس شخص نے ایسا خیال کیا اُس نے خطا کی ہے بلکہ اس لفظ سے مراد عیسائی مذہب پر حجت پوری کرنا اور دلائل واضح کے ساتھ صلیب کی شان کو توڑنا ہے۔ اور ہمیں حکم ہے کہ ہم نرمی اور حلم کے ساتھ حجت کو پوری کریں اور بدی کے عوض میں بدی نہ کریں مگر اُس صورت میں جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محالیاں دینے اور اہانت کرنے اور فحش گوئی میں حد سے بڑھ جائے پس ہم عیسائیوں کو کالی نہیں دیتے اور دشنام اور فحش گوئی اور ہتھکڑی سے ہمیش نہیں آتے اور

ہم صرف ان لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بصراحت یا اشارات سے گالیاں دیتے ہیں۔ اور ہم اُن پادری صاحبوں کی عزت کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں دیتے اور ایسے دلوں کو جو اس پلیدی سے پاک ہیں ہم قابل تعظیم سمجھتے ہیں اور تعظیم تکریم کے ساتھ انکا نام لیتے ہیں اور ہمارے کسی بیان میں کوئی ایسا حرف اور نقطہ نہیں ہے جو اُن بزرگوں کی کسر شان کرتا ہو اور صرف ہم گالی دینے والوں کی گالی انکے مُنہ کی طرف واپس کرتے ہیں۔ تا ان کے افترا کی پاداش ہو۔

تین نام ہیں جو احادیث صحیحہ میں تبصریح مذکور ہیں۔ یعنی حکم اور مہدی اور مسیح۔ اور جیسا کہ روایت کیا گیا ہے حکم کے نام کی یہ وجہ ہے کہ مسیح موعود اُمت کے اختلاف کے وقت میں ظاہر ہوگا اور ان میں اپنے قول فیصل کے ساتھ وہ حکم دیگا جو قریب انصاف ہوگا اور اس کے زمانہ کے وقت میں کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہوگا جس میں کئی قول نہ ہوں۔ پس وہ حق کو اختیار کرے گا اور باطل اور گمراہی کو چھوڑ دیگا۔ اور مہدی کے نام کی وجہ جیسا کہ روایت کیا گیا ہے یہ ہے کہ وہ علم کو علماء سے نہیں لیگا اور خدا ایتھالے کے پاس سے ہدایت پائے گا جیسا کہ اللہ جل شانہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریق سے ہدایت دی۔ اس نے محض خدا سے علم اور ہدایت کو پایا۔ اور مسیح کے نام کی وجہ جیسا کہ روایت کی گئی ہے یہ ہے کہ وہ دین کی اشاعت کے لئے تلوار اور نیزہ سے کام نہیں لیگا بلکہ تمام مدار اسکا آسانی برکتوں کے چھونے پر ہوگا اور اسکا حربہ قسم قسم کی تضرع اور دعا ہوگی۔ پس خدا کا شکر کرو کہ وہ تمہارے زمانہ اور تمہارے ملک میں موجود ہے اور وہی تو ہے جو اس وقت تم سے کلام کر رہا ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں برکات نازل ہو رہے ہیں اور نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور ایمان کا مسافر اپنے وطن کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور اُس کے معدن سے علم کے موتی نکل رہے ہیں یہ وہ دن ہے جس سے کُفار کے دلوں میں دھڑک بٹھ گیا ہے اور غلبہ رقت کی وجہ سے ابراہیم کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ دن غافلوں کے جاگنے کا دن اور بھاگنے والوں کی رقتِ قلب کا دن ہے۔ اور یہ دن قبول اور رد کا دن ہے۔ اس میں قبول کرنے والوں کے مُنہ کشادہ اور خنداں اور پہچاننے والے ہیں۔ اور رد کرنے والوں کے مُنہ تڑش اور بد شکل اور ناشناس ہیں۔ اور جس نے صادق کے پاس اگر اسکی تصدیق کی اُس نے نئے سرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اپنے امر متفرق

جمع کر لیا اور جس نے اعراض اور انکار کر کے صادق کی تکذیب کی وہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو گیا۔ اور کچھ بڑا۔ یہ میرا قول نہیں بلکہ یہی خدا تعالیٰ نے تاکید فرمایا ہے۔ میرے مبعوث ہونے کے ساتھ تمام زاہد اور عابد آزمائے گئے۔ اور مجھے وہی دل جانتے ہیں جو بلائے گئے اور ستیم کئے گئے۔ مگر اس ملک کے اکثر علماء کا دل مر گیا اور خدا نے اُنکا نور ہدایت اور زیر کی چھین لی مجھے اکثر کافر کہتے ہیں اور نہیں جانتے کہ کس کو کہہ ہے میں اور حق سے منہ پھیرتے ہیں اور قبول نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کے نشان دیکھتے ہیں اور پھر ہدایت نہیں پاتے اور مجھے گالیاں دیتے ہیں اور میری بیگنی کے لئے کوشش کرتے اور منصوبے بناتے ہیں اور مجھ سے اور میری جماعت سے ٹھٹھا کرتے اور بُرے بُرے نام رکھتے ہیں اور عنقریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ کہاں پھیرے جاتے ہیں۔

پھر اے بزرگوں کے گروہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ مجھے کئی سال سے الہام ہو رہا ہے۔ اور میں اس بات کو عام و خاص پر ظاہر کرنے کے لئے حکم کیا گیا ہوں کہ وہ مسیح صدیق جس کے اُترنے کے لئے اس اُمت کو وعدہ دیا گیا ہے کہ وہ صلیبی فتنوں کے شائع ہونیکے وقت اُترے گا وہ یہی بندہ ہے جو صدی کے سر پر مبعوث کیا گیا اور حکم کیا گیا ہے کہ تا خدا تعالیٰ کی محبت اہل صلیب پر پوری کرے اور دلائل قاطعہ کے ساتھ اُنکے غلو کو توڑے اور تمام کفار کا قطع عذر کرے اور جو لوگ بے توشہ ہوئے ہیں اُن کو متاعِ جہنم عطا فرماوے اور خدا کے ڈھونڈنے والوں کو خوشخبری دے یعنی اُن لوگوں کو جو خدا تعالیٰ کی رضا مندی کی راہوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اور جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس نبی پر خدا اور اُس کے فرشتوں اور تمام پاک بندوں کی طرف سے درود ہو۔ اور میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ یہ وقت مسیح موعود کے ظہور کا وقت ہے۔ اور ہمارے رب کی بات صدق اور سچائی سے پوری ہوگی اور اُس نے اپنے عہدوں کو پورا کیا اور کس طرح پورا نہ کرتا اور اس کے وعدے کی مدت بہت گزر گئی تھی اور تمام نشانیاں پوری ہو چکی تھیں۔

اِسْتِغْفَارُ

زبان عربی کی ناواقفیت اور اس سچے تعلق کو جو اللہ تعالیٰ اور اسکے بندوں میں ہوتا ہے سمجھنے کے باعث بہت لوگوں نے استغفار کے معنوں میں غلطی کھائی ہے۔ استغفار جیسا کہ اسکے باب استفعال کے ہونے سے صاف ظاہر ہے کسی شے کی طلب یا دُعا ہے۔ شے مطلوب کے سمجھنے کے لئے لفظ کے اصل معنوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ استغفار غفر سے نکلا ہے جس سے مغفرت غفران وغیرہ دوسرے مصد بھی آئے ہیں لفظ غفر کے اصل اول معنی جس سے تمام دوسرے معنوم نکالے گئے ہیں ڈھانکنے یا حفاظت کے ہیں لہذا استغفار کے اصلی معنی حفاظت کے لئے دُعا یا طلب حفاظت ہوئے باقی رہے یا مگر کس سے حفاظت طلب کی جاتی ہے اور کس بابے میں حفاظت طلب کی جاتی ہے سوائے ازل کے متعلق تو اتنا کہدینا کافی ہے کہ یہ اصطلاح مذہب اسلام کی ہے اور اسلئے یہ دُعا بھی خد تعالیٰ کے سوائے اور کسی کے آگے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اسلام نے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی وہ ہستی قرار دیا ہے۔ جس سے تمام دُعائیں مانگی جانی چاہئیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اسلام میں مروج طریق استغفار کا استغفار اللہ ہی ہے جس سے بھی یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ استغفار میں حفاظت اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جاتی ہے اسلئے یہاں تک تو کسی عیسائی کو بھی! نکار کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ استغفار کا اصل اور سچا مفہوم اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حفاظت کس بارے میں ہے آیا اسکا منشاء صرف یہ ہے کہ ان بدیوں کی سزا سے حفاظت طلب کیجاوے جنکا کوئی شخص مرتکب ہو چکا ہے یا اولاً حفاظت خود بدی اور گناہ سے طلب کی جاتی ہے اور پھر معنوں کو وسعت دینے سے وہ حفاظت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے جو بدیوں کی سزا سے طلب کیجاوے۔

ان سوالوں کے جواب کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے کیا تعلق ہے۔ آیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے پھر اس سے کوئی تعلق رکھا ہے یا نہیں سو واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں بلکہ وہ قیوم بھی ہے۔ اور جس چیز کو اُس نے

پیدا کیا ہے اسکی حفاظت بھی کرتا ہے جیسا کہ انسان بغیر خدا تعالیٰ کی خالقیت کے عدم سے وجود میں نہ
 آسکتا تھا ایسا ہی بغیر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے وہ پیدا ہونے کے بعد رہ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ^{لقت}
 کا یہ تقاضا تھا کہ وہ انسان کو پیدا کرے اور صفت قیومی کا یہ تقاضا تھا کہ جس چیز کو اُس نے اپنی ضرورت پیدا
 کیا تھا اسکو بچڑنے اور ہمیشہ کی تباہی سے بچا دے۔ انہی دو صفات کے بیان کے لئے قرآن شریف میں
 اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسی اور قیوم آئے ہیں یعنی عدم سے وجود میں لانے والا۔ اور حفاظت کر نیوالا۔ یہیں
 کوئی شک نہیں کر سکتا کہ انسان کی زندگی کے لئے جیسا کہ خالق کی ضرورت ہے قیوم کی بھی ضرورت
 اب جیسا کہ خدا تعالیٰ نے یہ حفاظت کی صفت موجود ہے اسی تقاضا کو پورا کرنے کے لئے انسانی فطر
 میں ایک کمزوری ہے جو اسکے مخلوق ہونیکا لازمی نتیجہ ہے۔ فطرت کی کمزوری چاہتی ہے کہ اسکا
 سہارا کسی پر ہو۔ قرآن شریف نے انسانی فطرت کی کمزوری کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے خلق
 الانسان ضعیفا یعنی انسان کی پیدائش میں ہی کمزوری کھتی گئی ہے۔ انسان کا مخلوق ہونا ہی اس کمزوری
 کو چاہتا تھا تا اسکا سہارا اپنے خالق پر ہو۔ انسان ہر قدم میں اسطرح اپنے خالق کا محتاج ہے جس طرح
 بچہ اپنی ماں کا۔ پس ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی صفت قیوم ہونے کی ہے اور دوسری طرف انسانی
 فطرت کی کمزوری ہے جو کسی سہارے اور مدد کو چاہتی ہے۔ اب اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر فنی
 اور قدر و فی حفاظت کے لئے ہزار ہا قسم کے اسباب پیدا کئے ہیں اور بن مانگے انسان کو وہ وسائل
 عطا کئے ہیں جن سے اس کی زندگی کا قیام ہے مگر اس میں کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ انسان کو
 چونکہ عقل دی گئی ہے اسلئے خدا تعالیٰ کی بعض عنایات ایسی ہیں کہ وہ انسان کو بھی طلب کرنی چاہیں
 تاکہ وہ اُن سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہر ایک سمجھ دار آدمی اپنی فطرت کی کمزوری کو محسوس کرتا ہے۔ اور
 اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ انسانی فطرت خود بخود بڑی کششوں کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتی بلکہ ایسی
 طاقت صرف خدا تعالیٰ سے مل سکتی ہے جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ اسلئے پھر اگر جان بوجھ کر وہ خدا سے
 تعالیٰ سے طاقت طلب نہیں کرتا تو وہ خود خدا تعالیٰ کے اس عطیہ سے اپنے تئیں محروم رکھتا ہے
 جسکو وہ طلب کرتا تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اسی مانگنے کی ضرورت کی طرف ہی قرآن شریف
 کی اس آیت میں اشارہ ہے جہاں یہ دُعا سکھلائی گئی ہے کہ ایتا ک نستعین۔ گویا اس آیت
 میں اللہ تعالیٰ انسان کو پہنکھاتا ہے کہ فطرتی کمزوری کو پورا کرنے کے لئے وہ اللہ تعالیٰ کی
 حفاظت اور مدد مانگا کرے جیسا کہ کسی انسان کو اس فطرتی کمزوری کا احساس زیادہ ہو گا۔

وہیسا ہی خدا ایتالی سے زیادہ طاقت مانگیگا اور اُٹنا ہی زیادہ خدا ایتالی کی حفاظت اور مدد کو مانگیگا۔ یہاں تک یہ دلیل اس قدر روشن اور واضح ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ جو شخص خدا ایتالی کی ہستی پر ایمان لاتا ہو اسکو اسکے ماننے سے کیونکر انکار ہو سکتا ہے۔ خدا ایتالی میں قیوم ہونے کی صفت ہے اور انسان کی فطرت میں کمزوری ہے جو کسی سہارے کو چاہتی ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ فطری کمزوری کے باعث اسے محفوظ رہنے کے لئے انسان خدا ایتالی کی مدد اور حفاظت کو طلب کرے۔ دوسرے لفظوں میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ سے بچا ہے اُسے خدا ایتالی سے حفاظت اور مدد کی دعا کرنی چاہیے یہی نصیحت استغفار کے اصلی اور سچے معنی ہیں کیونکہ استغفار کے اصلی معنی لغت کی رو سے ہم دیکھا چکے ہیں یہی ہو سکتے ہیں کہ انسان خدا ایتالی سے حفاظت اور مدد طلب کرے۔ اور یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ خدا ایتالی کی حفاظت اور مدد کا طلب کرنا بدی سے بچنے کے لئے ضروری ہے تو گویا استغفار بدی سے بچنے کے لئے ضروری ہٹا بغیر اس بحث کے کہ کوئی انسان جو ایسی حفاظت طلب کرتا ہے گناہ سے بچتا ہے یا نہیں۔ اگر گناہ کا وجود بھی نہ ہوتا تو بھی چونکہ انسان کا اصل سہارا خدا ہی ہے خدا ایتالی سے حفاظت طلب کرنا ضروری ہوتا یا دوسرے الفاظ میں استغفار ضروری ہوتا۔ استغفار کی ضرورت دائمی ہے تاکہ وہ عمارت جسکو خدا ایتالی نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ضائع نہ ہو جاوے۔ لیکن یہ نیز خدا ایتالی کی مدد اور حفاظت کے ممکن ہی نہ تھا۔ انسانی فطرت میں ایک طبعی تقاضا تھا جسکو پورا کئے بغیر وہ کمال کو حاصل ہی نہ کر سکتا تھا اسی تقاضا کو پورا کرنے کیلئے اسکو استغفار کی ہدایت کی گئی تاکہ خدا ایتالی کی مدد کے ساتھ فطری کمزوری کا ازالہ ہو جائے۔ خدا ایتالی کی صفت خالقیت کا ظہور تو صرف پیدا کرنے کی وقت ہی ہوتا ہے لیکن اُسکی صفت قیومیت چونکہ انسان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے اسلئے اُس کا ظہور بھی ہر وقت ضروری ہے۔ یہاں سے استغفار کی دائمی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔

اس تمام بحث سے یہ صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ استغفار کی سچی اور اصلی ضرورت بدی سے بچنے کے لئے ہے اور اسلئے جو سوال ہم نے ابتداء میں اٹھایا تھا کہ استغفار میں دعا کس امر حفاظت کے لئے مانگی جاتی ہے اسکا جواب یہ ہوا کہ اولاً وہ امر جس سے حفاظت طلب کی جاتی ہے انسانی فطری کمزوری ہی ہے۔ انسان کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کے صفات دونوں اس امر کے مقتضی ہیں کہ بدی سے بچنے کے لئے استغفار کیا جاوے۔ جس پہلو سے سوچا جائے یہی امر حق معلوم ہوتا ہے۔ اگر انسانی دل میں یہ خواہش ہے کہ جو بدی وہ کر چکا ہے اُس سے بچنے کے لئے دعا کرے تو اس سے

بدرجہ بڑھ کر یہ تڑپا سکے دل میں لگی ہوئی ہے کہ وہ بدی سے بچایا جاوے اور نفسِ امارہ کی تمام خواہشیں دبی رہ کر وہ ایک پاکیزہ زندگی بسر کرے بلکہ یہ دوسری خواہش انسانی فطرت میں منقوش ہے اور ہمیشہ وہاں موجود ہے اور ہر ایک شخص کو خواہ اس نے گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ گناہ کی سزا سے بچنے کی خواہش صرف گناہ کرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے اور اسلئے یہ ایک عارضی چیز ہے۔ گناہ سے نجات پاجانا ہی نجات ہے اور چونکہ ہر ایک دل میں نجات کی خواہش فطرتی طور پر لگی ہوئی ہے اسلئے تمام انسانوں کی پہلی اور سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ وہ گناہوں سے نجات حاصل کریں۔ علاوہ اسکے گناہوں کی سزا سے بچنے کی خواہش کبھی دل میں پیدا ہوتی ہی نہیں جتنک کہ اسکے ساتھ یہ سچی خواہش نہ ملی ہوئی ہو۔ کہ خود گناہ سے ہی نجات دلجائے۔ سچی توبہ یہی ہے کہ انسان کا دل بدی سے بیزار ہو جائے اور گناہ سے اسکو سخت نفرت ہو جاوے۔ ان تمام باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی خواہش جو انسانی دل میں ہے وہ یہی ہے کہ وہ بدی سے بچایا جاوے اور اسلئے اگر استغفار کے ایک ہی معنی ہوتے اور اسکے معنوں میں وسعت نہ ہوتی تو وہ معنی اسکے سوا کچھ نہ ہو سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ سے بدی سے بچنے کے لئے دعا کیجاوے اور اسلئے بدی کے نتائج سے محفوظ رکھے جانے کے معنی استغفار کی اہم غرض اور اصل مفہوم نہیں ہے۔

جس نتیجہ پر ہم پہنچے ہیں اسکی تائید اور طرح پر بھی ہوتی ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء کی بعثت کی اصل غرض کیا ہوتی ہے تو معلوم ہو گا کہ یہ غرض بھی ہر قسم کی ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ سے نجات دیں اور یہ غرض نہیں ہوتی کہ لوگ گناہ کرتے جا دیں اور انبیاء ان کے گناہ معاف کر کر انکو سزا سے بچاتے جا دیں۔ اسلئے جو کام کسی نبی نے کیا ہے اسکا اندازہ صرف اسی سے ہو سکتا ہے کہ کس قدر اسکے ذریعہ سے دنیائے گناہ سے نجات پائی ہے اور اسی ایک معاملہ میں انکی فضیلتوں کا بھی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بزرگی اور فضیلت حاصل ہے جو اور کسی نبی کو نہیں ہوئی آپ ایسے وقت میں مبعوث ہوئے جب دنیا پر ایک تاریکی چھائی ہوئی تھی اور غلی اور اعتقاد کی طور پر دنیا ضلالت میں پڑی ہوئی تھی۔ عرب کے لوگ جو بلا واسطہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے ان کی یہ حالت تھی کہ بدیوں میں غرق ہوئے ہوئے تھے اور اخلاق فاضلہ کا نام تک بھی نہ جانتے تھے۔ لیکن تھوڑے ہی عرصہ میں آپ نے ایک عظیم الشان تبدیلی ان کی زندگی میں کر دکھائی اور تمام بدیوں سے جنہیں وہ مبتلا تھے ان کو نجات دی بدی

اتہہ گڑھے سے لٹکا لگا کر اپنے انکو تہذیب کے اعلیٰ معیار پر پہنچایا۔ اور دنیا کو گناہ سے نجات دینے کا وہ مژدہ دیا جو محسوس اور مشہور ہے۔ اسی ایک بات میں یسوع کی ناکامی نظر آتی ہے۔ عیسائی اُسکے متعلق صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اُسکے ذریعہ گناہ معاف ہو گئے لیکن گناہ سے نجات دینے کا نمونہ انجیل کے مطابق انکی زندگی میں کہیں نہیں ملتا اور نہ انجیلیں اس امر پر کچھ روشنی ڈالتی ہیں کہ کتنے ہزار آدمیوں کو یسوع نے اپنی زندگی میں اور اپنے وعظ اور نمونہ سے بدی سے بچایا۔ اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اُسکی موت کے بعد اُسکے پیروں میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی بالکل ناقابل اعتبار بیان ہے۔ کیونکہ جب وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکا تو کون عقلمند کہہ سکتا ہے کہ مرادہ کوئی اثر ڈال سکا ہو زندگی میں تو وہ اپنے خاص مریدوں کو بھی گناہ سے نہ چھوڑا سکا۔ بلکہ گیاراں حواری بھی (بارہواں تو قابل ذکر ہی نہیں) عین موقع پر اپنے اُستاد کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور اس طرح سے ایک بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے۔

غرضیکہ انبیاء کی بعثت کی علت غائی گناہ سے نجات دینا ہوتا ہے اور قرآن میں ایسی آیتیں بکثرت موجود ہیں لیکن چونکہ یہ غرض بغیر اُسکے کہ گناہ سے نجات حاصل کر نیکے لئے دُعا سکھائی جائے حاصل ہی نہ ہو سکتی تھی۔ جیسا کہ خود مخالفین کے نزدیک بھی مسلم ہے کیونکہ خدا تعالیٰ سے ہی وہ طاقت ملتی ہے جس سے انسان شیطان پر غلبہ پاسکتا ہے۔ اسلئے یہ ایک حیرت انگیز بات ہو گی کہ خدا کا ایک نبی اس غرض کے لئے دنیا میں آئے اور نبی بھی وہ جسے سب زیادہ دنیا کو گناہ سے نجات دی ہو اور پھر وہ بغیر اس قسم کی دُعا کے سکھانے کے دنیا سے چلا جائے۔ قرآن شریف جو بار بار تزکیہ نفس پر اور پاکیزگی کی زندگی پر زور دیتا ہے تو کیا ایسے وہ ذریعہ نہیں بتایا گیا جس سے انسان پاک زندگی حاصل کر سکتا ہے؟ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لاکھوں مخلوق کو کھلے کھلے دُعا پر جس سے انکار نہیں ہو سکتا گناہ سے نجات دی تو کیا بغیر اس ذریعہ کے سکھانیکے تھی جس سے انسان کو گناہ سے نجات مل سکتی ہے؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہم ہاں میں دیں تو گویا متضاد امور کو اور متضاد باتوں کو اکٹھا کرینگے۔

یہ تمام امور اسی بات پر شاہد ہیں کہ استغفار کی علت غائی بدی سے بچے رہنا ہے۔ استغفار دُعا ہے جو سب دُعاؤں سے افضل ہے۔ یہ روز کی روٹی کے لئے دُعا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی حفاظت اور قوت کے لئے دُعا ہے کرنے اور ٹھوکر کھانے سے بچایا جانے کے لئے دُعا ہے اور سب اعلیٰ اور اکمل برکات کے حامل کر نیکے لئے دُعا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ اور اُسکے بندے میں شدید اور مضبوط

تعلق پیدا کر نیوالی دُعا ہے اور انسانی رُوح کا اس مقام تک پرواز کراتی ہے جو سب کے بلند مقام ہے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے وہ اپنے مولیٰ کے سامنے عاجز ہو کر گر جاتا ہے وہ اپنے نفس کی کمزوری اور کمزوری کے خطروں اور اپنے مولیٰ کی طاقتوں کو خوب دیکھتا اور سمجھتا ہے وہ اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ ایک طاقتور ہستی کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسی مدد طلب کرتا ہے اسکی تمام خوشی بلکہ اسکا بہشت اسی میں کہ وہ اس مضبوط چٹان پر قائم ہو جائے اور بغیر خدا میتالی کی حفاظت کے اسکی زندگی ہی نہیں ہوتی وہ خدا میتالی سے دُعا کرتا ہے کہ اے نفس کی کمزوریوں کا مطیع ہو نیسے بچاؤے اور اپنی پناہ اور اپنے سایہ میں اسکو لپیٹوے وہ اپنے آپکو بالکل نیست کے تیلے اور اسکے لہو جو کچھ ہوتا ہے خدا ہی ہوتا ہے اسکی ہر دم ہی دُعا ہوتی ہے کہ وہ اپنی طاقت کے انسانی کمزوریوں کی لغزش سے بچاؤے اور اپنی قوت میں سے اسکو قوت دے اور اپنے نور سے اسکو نور دے اور خود ہی اُسے ہدایت کرے۔ جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا ہے وہ اپنی کمزوری کو جان لیتا ہے اور اسلئے مدد اور حفاظت کے لئے ہر لمحہ خدا کی طرف دوڑتا ہے اور اسکا استغفار اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ نفس کی کمزوریوں پر غالب آگیا اور بدی کی کششوں کو دور کر دیا کیونکہ وہ اپنی قوت سے نہیں بلکہ خدا کی قوت سے بڑھا اور اُسکے نور نے نازل ہو کر ان تمام کمزوریوں کو دبا دیا جو اُسکے گناہ کا باعث ہو سکتی تھیں انشاء اللہ انسان چونکہ اپنے نفس کی کمزوری پر آگاہی رکھتا ہے اسلئے وہ اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ خدا میتالی سے مدد طلب کرتا ہے کہ وہ گرنے اور ٹھوکر کھانے سے بچا دیا جائے اور استغفار پر اسکا سہارا ہوتا ہے محض وہی جو مذک کے لئے خدا میتالی کی طرف بھاگتا ہے وہ اس بات کو یقیناً جانتا ہے کہ انسانی فطرت خود بخود کمال اپنے اندر نہیں رکھتی۔ بلکہ یہ کمال اُسے خدا میتالی سے حاصل ہوتا ہے اور کہ وہ خود بخود طاقت نہیں رکھتی بلکہ ایسی طاقت اُسے ہر لمحہ خدا سے ملتی ہے اور کہ خود بخود اسکے اندر کامل روشنی نہیں بلکہ کامل روشنی اُسے خدا میتالی سے ملتی ہے۔ انسانوں میں وہی کامل طور پر موصوم جو ہر وقت اور ہر لمحہ خدا میتالی سے قوت طلب کرتا اور قوت پاتا ہے اور اسی کیلئے چلاتا اور دُعا کرتا ہے۔ یہی خدا میتالی کی توحید کے راز کا اصل اصول ہے کہ عصمت کو کسی انسان کی ملکیت خاص نہ کیا جائے بلکہ اسکا اصل سرچشمہ خدا ہی ہے اور جو اس کا طلب کرتے ہیں وہی پاتے ہیں۔

ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ استغفار کے معنی بعض حالتوں میں وسیع کئے جاتے ہیں لیکن معنوں کی اس وسعت کے ساتھ اسکے اصل مفہوم پر کچھ اثر نہیں پڑتا اور نہ اس میں کوئی تغیر ہی آتا ہے۔ وسیع معنوں میں استغفار سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جو گناہ انسان سے ہو چکے ہیں انکی سزا سے اور بد نتائج سے

اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کیجاوے۔ یہاں بھی حفاظت کے طلب کے نزدیک مفہوم جو اسکے اصل معنوں میں موجود ہے پایا جاتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس صورت میں گناہ کے بد نتائج سے حفاظت طلب کی جاتی ہے لیکن ان معنوں میں یہ لفظ ان لوگوں پر کبھی نہیں بولا گیا جسکو خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ اور اپنے پیارے اور مقرب لوگ بیان کرتا ہے۔ کیونکہ ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کے یہ عدے ہیں کہ کسی قسم کی بڑا انکو چھوڑے گی اور وہ خدا تعالیٰ کے رحم کی گود میں چھائے جائیں گے۔ پھر انکے استغفار کے یہ معنی کیونکر ہو سکتے ہیں کہ ان کو دوزخ سے بچایا جاوے جبکہ خدا تعالیٰ خود ان کو فرما چکا ہے کہ لایسہ معوز حسیسہ یعنی وہ دوزخ کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔ اگر انکے استغفار کے یہی معنی ہوتے تو پھر گویا انکو خدا تعالیٰ کے دوزخ پر کوئی ایمان نہ ہوا۔ وہ جسے خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تجھے تمام جہان کیلئے رحمت کر کے بھیجا ہے کیونکہ کر سکتا ہے کہ اسے خدا تعالیٰ کے رحم سے حصہ لیا گیا نہیں۔

قرآن شریف میں بکثرت ایسی آیات موجود ہیں جسے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی اپنی ہستی کچھ نہیں ہوتی بلکہ وہ اس طرح بکلی خدا تعالیٰ کے تصرف میں ہوتے ہیں جس طرح ایک کل انسان کے تصرف میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قل از صلواتی ولسکی و محیای و مماتی للہ رب العلمین ترجمہ۔ کہدے کہ میری ایسی حالت ہے کہ میری اپنی ہستی پر بالکل موت وارد ہو چکی ہے اور میری عبادت اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مٹنا خالص اور بغیر کسی ملاوٹ کے اللہ تعالیٰ کیلئے ہے جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ یہ آیت قطعی ثبوت اس امر کا ہے کہ انبیاء نہیں بولتے جب تک خدا ان کو نہ بلائے اور کوئی کام نہیں کرتے جب تک خدا ان سے نہ کرائے جو کچھ وہ کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے احکام کے پیچھے کہتے یا کرتے ہیں اور ان سے وہ طاقت سلب کی جاتی ہے جس سے خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی انسان کرتا ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ایسے ہوتے ہیں جیسے مردہ۔ اور اسکی ہستی اپنی ایسی غالب ہوتی ہے کہ ان کی اپنی ہستی پر فنا آ جاتی ہے اُنکے اقوال و افعال اُسی کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں بلکہ وہ تمام اُسی کی طرف سے ہوتے ہیں مثلاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما امرہیت اذ رمیت لکن اللہ رحمی جو کام تو نے کیا وہ تو نے نہیں بلکہ خدا نے کیا۔ اور پھر کہتا ہے وما یبطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی یہ نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی بات بولتا ہے جو اسکو خدا تعالیٰ بذریعہ وحی حکم دیتا ہے۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو خدا تعالیٰ اپنے اقوال و افعال قرار دیتا ہے پس قرآن کریم

میں یہ صاف عوی ہے کہ انبیاء خدا تعالیٰ کے منشاء کے مظہر تھے ہیں انکی اپنی خواہشات کچھ نہیں ہوتیں بلکہ انکا جینا مناسب کچھ خدا کی خاطر ہی ہوتا ہے اور اپنی بڑائی کی اسیس کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ انکی روح خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ایسی گری ہوئی ہوتی ہے اور ایسی خالص عظمت اسی کی چاہتی ہے کہ غیر کا اسیس کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

اسی قسم کی اور آیات قرآن شریف میں بکثرت ہیں لیکن چونکہ مضمون طویل ہونیکا اندیشہ ہے اسلئے ہم صرف ایک اور موقع اس قسم کا تفکر کے بس کرتے ہیں۔ سورۃ انبیاء میں یہ آیتیں ہیں۔
 وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون
 وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول
 وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضوا
 وهم من خشيتهم مشفقون ومن يقل منهم اني اله مزدونه فذلك نجزيه جهنم
 كذلك نجزي الظالمين۔ ترجمہ۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا جسکو یہ وحی
 نہ کی ہو کہ سوا اے میرے اور کوئی معبود نہیں سو میری ہی پرستش کرو اور کہا (عیسائیوں نے)
 رحمن نے (یسوع کو) بیٹا بنایا۔ پاک ہے وہ اس سے۔ سب نبی اس کے معزز بندے
 ہیں کلام کرنے میں اس سے آگے نہیں چلتے اور وہ اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے
 جو کچھ ان کے آگے اور انکے پیچھے ہے اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اُس کے لئے کہ جس سے وہ
 خوش ہو اور وہ اسکے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو کوئی ان میں سے یہ کہے کہ میں خدا ہوں (جیسا کہ عیسائی
 سمجھتے ہیں) میں نے کہا تو ہم اسکو سزا دینگے ظالموں کو ہم اسے سزا دیتے ہیں۔ ان آیتوں کے
 لکھنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ انہیں انبیاء کا ہی ذکر ہے اور انبیاء کی نسبت ہی یہاں یہ کہا
 گیا ہے کہ وہ کوئی کلام نہیں کرتے جب تک خدا تعالیٰ کلام نہ کرے اور کوئی کام نہیں کرتے جب تک
 خدا تعالیٰ حکم نہ دے۔ گویا انبیاء کے اقوال و افعال کو خدا نے پھر اس جگہ اپنے اقوال و افعال
 کہا ہے۔ اور اس لئے یہ کہنا سخت غلطی ہے کہ وہ بھی کبھی خدا کے حکم کی خلاف ورزی
 کرتے ہیں اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ ان کے آنے کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں
 کو خدا کے احکام پر چلا دیں تو گویا وہ خدا کے احکام کو عملدرآمد میں لانیوالے ہوتے ہیں اسلئے
 اگر وہ خود ہی احکام کی خلاف ورزی کریں تو پھر وہ عملدرآمد کرانیوالے نہ رہے یا دوسرے

لفظوں میں یوں کہو کہ نبی نہ رہے وہ خدا تعالیٰ کے منظر اور اسکے اقوال و افعال کے منظر پر تکیا پس خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی انکی طرف منسوب ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم یہاں یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ آیات کے آخری الفاظ میں کہ جو کوئی کہے کہ میں خدا ہوں صرف فرض کے طور پر ایک امر بیان کیا گیا ہے اور پھر ساتھ ہی اسکے ان الفاظ سے کہ ہم اُسے دوزخ میں ڈالیں گے اسکی نفی بھی لگائی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسکے صالح بندے دوزخ کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، لیکن تاہم ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ان الفاظ میں عیسائی عقیدہ کی طرف ایک لطیف اشارہ جو جس نے پہلے یسوع کو خدا بنایا اور پھر اُسے دوزخ میں بھیجا۔

غرض متذکرہ بالا آیات سے اور اسی قسم کی دوسری آیات سے جو کثرت قرآنِ کریم میں موجود ہیں۔ یہ قطعی ثبوت ملتا ہے کہ انبیاء کے اقوال و افعال کو خدا تعالیٰ اپنے اقوال و افعال ٹھہراتا ہے اور وہ اسی طرح پھرتے ہیں جس طرح وہ اُن کو پھراتا ہے وہ اسکے ماتھے میں ایسے بے اختیار ہوتے ہیں جس طرح ایک مردہ اور بکلی اسی کے تصرف میں ہوتے ہیں اُنکے اپنے جذبات اور خواہشات کچھ نہیں جوتے اور نہ اُن کے حرکات اور کلام اور ارادے اُنکے اپنے ہوتے ہیں۔ حرکت یا سکون۔ رنج یا راحت۔ خوشی یا غم۔ محبت یا عداوت۔ عفو یا انتقام۔ سخاوت یا بخل۔ شجاعت یا بزدلی۔ رحم یا غضب ان کی طرف منسوب ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ اُن کی اپنی مرضی یا اپنے ارادے کچھ نہیں ہوتے وہ خدا تعالیٰ کے تصرف تام میں ہوتے ہیں اور اُنکے تمام قولے اُسی کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔

اس طرح پر اگرچہ استغفار کا اصلی اور حقیقی مفہوم خدا تعالیٰ سے حفاظت اور مدد کی دُعا کرنی ہے اور انبیاء علیہم السلام کے حق میں انہیں معنوں میں یہ لفظ بولا گیا ہے۔ تاہم اس کے معنی عام انسانوں کے لئے وسیع کئے گئے ہیں جن کو دونوں دُعاؤں کی ضرورت ہے۔ یعنی گناہ سے حفاظت کی دُعا اور گناہ کی سزا سے حفاظت کی دُعا۔ ان دونوں دُعاؤں کا ایک ہی لفظ میں اکٹھا کر دینا انسانی فطرت کے صحیح علم کو ظاہر کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے نزدیک صرف گزشتہ گناہوں کے لئے پچھتانے یا افسوس کرنے کا ہی نام تو یہ نہیں ہے بلکہ سچی توبہ وہ ہے جسکے ساتھ سچی اور دلی خواہش گناہ سے بچنے کی اور سچا اور مضبوط ارادہ بدی سے پرہیز کر نیکا ہو استغفار ہی ہے جو انسانی فطرت کے

دونوں تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور انسان کو نجات کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دونوں مہیا کرتا ہے اس طرح پرستغفار ہر ایک طبقہ کے انسانوں کیلئے اعلیٰ سے اعلیٰ دعا ہے۔

استغفار کے معنی جو قرآن کریم کے رو سے اُپر بیان کئے گئے ہیں ان معنوں کے لحاظ سے استغفار ہی ایک سچا و ریعہ خدایتحالی سے قوت اور طاقت طلب کے نیک ہے اور استغفار ہی وہ راستہ ہے جس پر انسان معصوم رہ سکتا ہے اور کوئی سمجھ دار آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جو لوگ بجائے خدا سے اپنا تعلق پر بھروسہ کر نیکی کے ایک انسان کے خون پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں وہ استغفار کی برکات کو نہیں سمجھ سکتے۔ انکا سہارا اور قوت خدا میں نہیں ہے بلکہ ایک کمزور انسان میں جو ان کے زعم کے مطابق صلیب پر مارا گیا وہ استغفار کو گناہ کا علاج نہیں سمجھتے۔ انبیاء کو گنہگار ٹھہراتے ہیں اور خدا سے اپنا تعلق کی بے ادبی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاکھوں آدمیوں میں سے جو ہر زمانہ میں سوسائٹی کیلئے مریض ہو نیکی کے سبب پھانسی دئے جاتے اور صلیب پر چڑھائے جاتے ہیں ایک انسان جسکو وہ تجویز کرتے ہیں ایسا تھا کہ اس کے صلیب مرئیے تمام دنیا کے گناہ معاف ہو گئے یا کم از کم اُن لوگوں کے جو ایسا سمجھ لیں۔ وہ انسانوں کی طرح پیدا ہوا۔ انسانوں کی کمزوریاں اور نقص ان میں موجود تھے۔ اس طرح بیماریاں اور دکھ اٹھاتا رہا۔ کبھی ایک دفعہ بھی خدائی طاقت نہ دکھاسکا اور آخر کار مجرم کی موت مر گیا۔ لیکن پھر بھی ہمیں اسے خدا سمجھ لینا چاہئے کیونکہ پادری صاحبان کا یہ خیال ہے۔ اگر ان لوگوں کی سمجھ میں استغفار کا پاکیزہ اور اعلیٰ درجہ کا مفہوم نہ آ سکے تو وہ معذوریں کیونکہ ایک جھوٹے اصول نے انکی سمجھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔

اب ہم قرآن شریف سے چند آیات پیش کرتے ہیں جہاں استغفار کو نیک آدمیوں کا اعلیٰ درجہ کا وصف بیان کیا گیا ہے ان المتقین فنجنت و عیون اخذین ما اتمم ربہم اتمم کالنا قبل ذلک محسنین ۵ کالنا اقلیل من اللیل ما یجھجون ۶ وبالاسحار ۷ ھو لیستغفرون ۸ الذریت ۹ ھم جھو متقی باغوں اور چشموں کے درمیان رہینگے اور وہ نعمتیں حاصل کریں گے جو انکا رب انکو دینا کیونکہ وہ اس سے پہلے محسن تھے۔ بہت تھوڑا حصہ رات کا سویا کرتے تھے اور سناٹا کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں استغفار کو بہت نیک کاموں کا جزا موجب ٹھہرایا

اللہ اعلم بالصواب

اور بڑا اجر ان کو دیا گیا۔ لفظ احسان جو اس آیت میں آیا ہے اس کے معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دئے ہیں یعنی اسطر جبر خدا کی عبادت کرنا کہ گویا کہ انسان اُسے دیکھ لے گا کہ یہ ایک کم از کم یہ کہ وہ انسان کو دیکھ لے گا۔ لیکن جو شخص اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ گویا کہ وہ خدا کو دیکھتا ہے تو پھر وہ گناہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ طاقتور ہستی جس کے حضور وہ کھڑا ہے ایک نام میں اُسکو تباہ کر سکتی ہے اگر وہ اُس کے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ اس لئے وہ گناہ سے ایسا بچتا ہے اور ڈرتا ہے جیسا ایک شخص آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آگ جلا دیگی اب آیت مذکورہ بالا میں یہ بیان ہے کہ برکات و انوار الہی محسنوں کو دے جاوینگے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ محسن وہ لوگ ہیں جو رات کا بڑا تھوڑا جہد سوتے ہیں اور صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اگر استغفار کے صرف یہی معنی لئے جاویں کہ گناہوں کی سزا سے بچنے کی دعا تو آیت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو لوگ رات کو خدا ایتھالے کے حضور کھڑے ہو کر گزاریں صبح بچتے ہی وہ گناہوں کی معافی میں لگ جائیں گویا کہ وہ اپنی عبادت اور خدا کے حضور کھڑا ہونے کو گناہ سمجھتے ہیں اور رات کو یہ گناہ کر کے صبح کو انکی معافی طلب کرتے ہیں لیکن اگر استغفار کے اصل معنی لئے جاویں تو آیت کے معنی بالکل صاف ہیں یعنی کہ جن لوگوں کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ رات کو خدا کے حضور کھڑے ہو کر گزاریں اور شیطان پر ان کو غلبہ ملتا ہے وہ صبح کو پھر انہیں دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو شفا کی طاقت بخشے اور اور بھی ان کو قوت دے کہ وہ اُسکی راہ میں بغیر ٹھوکر کے چل سکیں۔ ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی حفاظت کی اور بھی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کیونکہ ایک لذت ان کو خدا تعالیٰ کی عبادت میں ملتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے نفس کی کمزوری کے سبب وہ لذت جاتی نہ رہے۔ لیکن اگر استغفار کے معنی صرف استغفار ہیں کہ جو گناہ کوئی انسان کر چکا ہے اُسکی سزا سے بچنے کے لئے دعا کیجائے تو چاہئے تھا کہ استغفار مانگئے پہلے کوئی گناہوں کا ذکر ہو تا کہ عبادت کا۔ تاکہ بعد میں استغفار کا موقع ہوتا۔

ایسا ہی ایک دوسرے موقع پر قرآن شریف فرماتا ہے۔ الصّٰلِحِیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ وَ
الْقٰنِتِیْنَ وَالْمُتَّقِیْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِیْنَ بِالْاَسْحَارِ اِیْمَاں امر اول غور طلب یہی ہے کہ استغفار
کو نیکی اور راستبازی کے لئے لازم قرار دیا گیا ہے۔ صبر اور صدق اور فرمانبرداری اور اتفاق
فی سبیل اللہ کی طرح استغفار بھی ایک نیکی ہے اور ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح دوسرے نیکی کے

کاموں کو انسان بجالانا ہے اسی طرح ہمیشہ استغفار میں بھی لگا رہے اس سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ استغفار صرف سزا سے بچنے کیلئے ہی نہیں ہے بلکہ دوسری نیکیوں کی طرح یہ بھی بڑے بڑے برکات، انہی کا موجب ہوتا ہے۔ پھر تمام نیکیوں کے بعد استغفار کا ذکر کرنے سے یہ بھی صاف منشاء قرآن کریم کا معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کی جڑ استغفار ہی ہے اور جو شخص استغفار کرتا ہے اسکو یہ سب باتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں باتوں سے استغفار کے معنی صاف حل ہو جاتے ہیں اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کا اصل اور سچا مفہوم یہی ہے کہ خدا ایتھائے سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے احکام پر چلنے کی طاقت انسان کو بخشے اور نفس کی کمزوریوں سے اسکی حفاظت کرے۔

استغفار کے متعلق صرف یہی نہیں لکھا کہ وہ انسان کو نیکی کی طرف کھینچتا اور نیکی کی طاقت دیتا ہے بلکہ نیکیوں کے لئے خدا ایتھائے نے مغفرت کے وعدے بھی دئے ہیں مثلاً سورہ ہود کی اس آیت پر غور کرو اَلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَہُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاجِرٌ کبیر۔ صبر کیا چیز ہے الصبر علی الطاعة والصبر عن المعصية یعنی نیکیوں پر لگے رہنا اور بدیوں سے بچے رہنا۔ پس آیت کا ترجمہ یہ ہوا جو شخص نیکیوں میں لگے رہتے ہیں اور بدیوں سے بچتے رہتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ ان کو خدا کی طرف سے مغفرت اور بڑے بڑے اجر ملیں گے گویا مغفرت اعمال صالح کی جزاء ہوئی۔ اس جگہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت کے معنوں کو گناہ کی سزا سے بچائے جانے تک محدود کرنا غلطی ہے کیونکہ یہاں مغفرت کا وعدہ ان لوگوں کے لئے ہے جو اعمال صالح کرتے رہے ہیں اور گناہ سے بچتے رہے ہیں۔ پس یہاں مغفرت کے معنی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مغفرت خدا ایتھالی کی طرف سے وہ طاقت اور حفاظت ہے جسکی مدد سے نیک لوگ روحانی طور پر ترقیاں کرتے اور روحانیت کے اعلیٰ مدارج جو انسانی کمال کیلئے ضروری ہیں طے کرتے ہیں۔ الغرض چونکہ مغفرت خدا ایتھالی کی حفاظت اور طاقت کا نام ہے اسلئے انسان ہمیشہ مغفرت کا ایسا ہی محتاج ہے جیسا کہ خود خدا کا محتاج ہے نہ وہ خدا الگ ہو کر رہ سکتا ہے اور نہ کبھی مغفرت کو ترک کر کے رہ سکتا ہے بلکہ جیسا جیسا وہ روحانی ترقی کرتا ہے ویسے ویسے مغفرت کی ضرورت کو آؤر بھی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اور چونکہ اسکی روحانی ترقی غیر محدود ہے اسلئے کوئی وقت ایسا نہیں آتا جب اسکو استغفار یا مغفرت کی حاجت نہ ہو اسلئے خدا کی مغفرت بہشت میں بھی بہشتیوں کو ملتی رہیگی۔

بہشت میں مغفرت کی ضرورت پر قرآن شریف نے دوسری جگہ صاف لفظوں میں فرمایا ہے
 جہاں سورہ محمد میں ہشتیوں کا ذکر کیا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ
 ہشتیوں کیلئے بہشت میں ہر قسم کے میوے اور اپنے رب کی مغفرت ہوگی۔ یہاں صاف لفظوں
 میں فرمایا کہ بہشت میں ہشتیوں کو مغفرت ملتی رہے گی۔ اور پھر ایک اور آیت میں سورہ تحریم میں فرمایا
 ہے يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا۔ یعنی جو لوگ بہشت میں داخل ہو جائیں گے
 وہ دعا کریں گے کہ اے رب ہمارے ہمارے نور کو کامل کر اور ہماری مغفرت کر۔ یہ مغفرت کمال کی
 خواہش جو ہمیشہ تک رہیگی صاف ظاہر کرتی ہے کہ بہشت میں ترقیات کا سلسلہ غیر متناہی ہوگا
 ان دونوں آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ بہشت میں داخل ہونے کے بعد بھی جو ممکن ہی نہیں جتنک کہ
 جس شخص نے کوئی گناہ کیا ہے اس کا گناہ معاف نہ ہو جائے پھر بھی نیک لوگوں کو مغفرت کی خواہش
 ہوگی اور ان کو مغفرت ملتی رہیگی۔ یا بالفاظ دیگر بہشتی بہشت میں بھی استغفار کرتے رہیں گے
 حالانکہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اب استغفار کے دوسرے معنوں کے لحاظ سے جو اسلام
 کے مخالف کہتے ہیں کہ اسکے سوا اے استغفار کے اور کوئی معنی ہی نہیں۔ استغفار کی غرض صرف
 ان گناہوں کی نرا سے بچاؤ جانا ہے جو کسی شخص نے کئے ہوں۔ اس لئے جزا و سزا کے پہلے تو کوئی
 شخص ان معنوں کے رُوءے مغفرت طلب کر سکتا ہے لیکن جو شخص بہشت میں داخل ہو چکا ہے
 اور سزا سے بچ چکا ہے اور اسکے گناہ اُسے معاف ہو چکے ہیں اب اس کو کوئی سزا کا خوف باقی
 ہے جو وہ بھی استغفار کرے اور خدا اس کو کوئی سزا سے بچاتا ہے جو مغفرت دیتا ہے جب وہ بہشت
 میں داخل ہو گیا تو ہر قسم کی تکلیف اور سزا سے بچا یا گیا اور ہمیشہ کیلئے سب تکلیفیں دور ہو گئیں اور
 کسی سزا کا خوف نہ رہا کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ بہشتی بہشت سے کبھی نکالے نہ جائیں گے۔ و
 مَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ۔ پھر وہ لوگ جو بہشت میں داخل ہو چکے کیوں استغفار کریں گے اور کیوں
 خدا ایتعالیٰ بہشت کی نعمتوں میں سے مغفرت اپنی بڑی نعمت بیان کرتا ہے جیسا کہ مذکور بالا
 دو آیاتوں سے ظاہر ہے یہ قطعی دلیل اس امر پر ہے کہ اس جگہ استغفار کے معنی گناہ کی سزا سے
 بچائے جانے یا گناہ سے معافی کے نہیں ہیں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہشت میں مغفرت کے معنی کیا؟ اس دُنیا میں اور اس جسم
 کے ساتھ تو گناہ کا امکان ہے جس سے حفاظت کے لئے انسان استغفار کرتا ہے مگر بہشت میں

تو تیرا مکان ہوگا اور نہ شیطان کا خطرہ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن شریف یہ بھی فرماتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ایسے آدمی ہیں جنہیں شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہوتا۔ چنانچہ فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ لِّكِنْ بَاوَدُوْهُ سَكَتَ اُنْ يَّبْعُوْنَ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ فَقُلِ اِنَّ سُلْطٰنًا لِّيْ هٰذَا اِنَّ اِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكٰنَ لَٰغِيًّا۔ ان سوالوں کے جواب کیلئے ہم ناظرین کو پھر استغفار کے اصل معنوں کی طرف اور استغفار کی ضرورت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ استغفار کی ضرورت جیسا اوپر دکھا چکے ہیں یہ ہے کہ انسان کی فطرت اور خدا کے صفات کا تقاضا بغیر استغفار کے پورا ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو خالق ہے جو ہر عیب اور نقص اور کمزوری سے پاک ہے اور جسکی ذات میں صفت قیومیت ہے جو چاہتی ہے کہ مخلوق کا اُسپر سہارا ہو پس جب تک مخلوق ہے یہ صفت اپنے تقاضا کو پورا کرے گی۔ پھر دوسری طرف مخلوق میں سے انسان ہے جو اپنی ذات میں کمزوری رکھتے ہیں اور کمال کے لئے وہ اپنے خالق کے محتاج ہیں جب تک وہ مخلوق کی حیثیت میں ہیں۔ انہی دو باتوں سے استغفار کی ضرورت پیدا ہوتی ہے لیکن یہ امر بھی ظاہر ہے کہ خواہ انسان کتنی ہی ترقی کرے وہ مخلوق ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی باہر نہیں رہ سکتا۔ اور ہمیشہ کیلئے خدا کا محتاج ہے جو کمال انسان اس دنیا میں یا دوسری دنیا میں حاصل کر سکتا ہے وہ کبھی بھی خدا کے کمال تام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خواہ کتنا ہی معراج وہ حاصل کرے پھر بھی مخلوق ہے اور خدا پھر بھی خالق ہے۔ اسی لئے ضرورت ہے کہ ہمیشہ کیلئے استغفار بھی کرے۔ بہشت میں نیک لوگ ترقیاں کریں گے اور ہمیشہ ایک حالت سے دوسری حالت میں ترقی کریں گے اور اسلئے جب ایک حالت پر وہ پہنچیں گے تو اُس سے بلند تر حالت کی خواہش کریں گے اور پہلی حالت کو بمقابلہ اُسکے ناقص خیال کریں گے۔ اسلئے چونکہ یہ ترقی کا سلسلہ غیر متناہی ہے منفرت کی خواہش یا استغفار بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔

ان آیات کے علاوہ جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں بہت ساری اور آیات ہیں جن سے صاف ہوا پایا جاتا ہے کہ عیسائیوں نے استغفار کے لطیف اور اعلیٰ مفہوم اصلی کو سمجھنے میں سخت غلطی کی ہے لیکن ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں کیونکہ اس مضمون کو اس قدر لمبا کرنا بھی ہمارا منشاء نہ تھا۔ لیکن ایک بات کی طرف یہاں ناظرین کو توجہ دلانا ضروری ہے عیسائی یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ ایت لیغفر لک اللہ ما تقدّم من ذنبک وما تاخرہ فتح میں نازل ہوئی ہے سو اس کے کوئی معنی نہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے اور پچھلے گناہوں کی

معافی دیتا ہے۔ چونکہ مضمون بہت لمبا ہو چکا ہے اسلئے اس جگہ ہم اصل معنی اس آیت کے بیان نہیں کرتے۔ صرف مخالفین اسلام کے معنوں کی غلطی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس آیت کے یہی صحیح معنویں ہیں مگر یہ کہ جو نسخہ فتح مکہ بعد نازل ہوئی ہو کیونکہ وہ فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی تھی اور فتح مکہ سے بعد نازل ہوئی ہے۔ نصر میں خدیجی تالی آنحضرت ﷺ کو پھر استخفاف مانگنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ غنا مانا ہے فیسمہ محمد ربک واستغفرہ۔ جس کے معنی عیسائی صاحبان کے نزدیک یہ ہوئے کہ گناہوں کی معافی مانگتا رہ۔ لیکن گزشتہ اور آئندہ گناہ تو سب پہلے ہی اللہ تعالیٰ معاف کر چکا تھا۔ اب کوئی گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ اگر صحیح معنی ہر دو آیات کے کئے جائیں تو یہ تضاد واقع نہیں ہوتا۔ یہ صرف غلط محمول کا نتیجہ ہے اگر پادری صاحبان کو انصاف یا حیا کا کچھ بھی خیال ہوتا تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے۔

بالآخر ہم پادری صاحبان کی ایک اور بیہودگی کی طرف ناظرین کو توجہ دلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ فرما کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں دوسرے نبیوں کے استغفار کا تو ذکر ہے مگر حضرت عیسیٰ کے استغفار کا کہیں ذکر نہیں اور اس سے بجائے خود جھٹ اس نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری گنگا رکھتے مگر حضرت عیسیٰ بیگناہ تھے۔ استغفار کے معنی جو ہم اوپر کھول کر بیان کر چکے ہیں انکے برعکس اگر حضرت عیسیٰ نے واقعی جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں استغفار نہیں کیا تو اس سے انہی کمزوری پائی جاتی ہو اور یہ بات انبیاء کی شان سے بہت بعید ہے کہ وہ استغفار نہ کریں لیکن اس بیان میں بھی پادری صاحبان دھوکہ دینا چاہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے حضرت عیسیٰ کا استغفار ثابت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے بار بار صالحین کے لئے استغفار اور مغفرت کا ذکر فرمایا ہے پس اگر حضرت عیسیٰ بھی صالحین میں سے تھے تو ضرور ہے کہ انہوں نے بھی استغفار کیا ہو اور خدا نے اُن کو مغفرت دی ہو۔ اس قسم کی آیات ہم اوپر بہت لکھ چکے ہیں مثلاً ایک یہی آیت ہے **الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ اَنَّمْ مَغْفِرًا**۔ پس اگر حضرت عیسیٰ نے صبر کیا اور اعمال صالح کئے تو ضرور ہے کہ اُن کو مغفرت بھی ملی ہو۔ ایک اور موقع پر ملائکہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن شریف فرماتا ہے **وَلِيَسْتَعْفِفُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ**۔ اور فرشتے ان تمام کے لئے جو روئے زمین پر ہیں استغفار کرتے ہیں۔ پس اگر حضرت عیسیٰ بھی زمین پر تھے تو ضرور ہے کہ فرشتوں نے انکے لئے استغفار کیا ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ پادری صاحبان اس قسم کی بیہودہ باتیں اپنی تحریروں میں نہ لکھیں گے۔ ہاں انہیں طاقت ہو تو یہ ثابت کر دکھائیں کہ انجیل کے رسول

یسوع مسیح کیونکہ معصوم کہلا سکتا ہے مگر اُمید نہیں کہ اس بات کی طرف وہ کبھی آئیں۔

نوٹ اور ریویو

رپورٹ مردم شماری صوبہ پنجاب :- پچھلے نمبر میں فرقہ احمدیہ کی ترقی بیان کرتے وقت ہم نے احاطہ مبعوثی کی مردم شماری فرقہ احمدیہ کی دکھائی تھی۔ اس سے پتہ چلے گا کہ پنجاب کی رپورٹ بھی ہینچلپی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ پنجاب میں اس فرقہ کے لوگ ۱۱۱۳۰۰۰ آئے۔ ایسے مرد ہیں جنکی عمر پندرہ سال سے اوپر ہے۔ ہم کسی طرح سے اسکو ٹھیک تعداد یا ٹھیک کے قریب بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ جہاں احاطہ مبعوثی میں ۱۱۰۸۷۰۰ اشخاص ہیں اور مالک مغربی و شمالی میں بھی ۹۳۱۰۰۰ تعداد مردم شماری کی رپورٹ میں دکھائی گئی ہے۔ یہ امر کسی طرح قابل تسلیم نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں جو اس سلسلہ کا اصل گھر ہے ایک ہزار سے کچھ اوپر مرد ہیں۔ اس امر کی کہ کیوں رپورٹ میں کم تعداد آئی ہے بعض بڑی بڑی مٹی و جوبات ہیں۔ اول تو خود اس فرقہ کا نام ہی یعنی فرقہ احمدیہ اس وقت دکھایا گیا جبکہ مردم شماری کی کارروائی شروع ہو چکی تھی ہندوستان جیسے ملک میں جہاں کثرت آبادی کی آن پڑہ ہے ایک واقعہ کو اشتہار کے ذریعہ شائع کر کے تمام لوگوں تک پھیلے ہی عرصہ میں خبر پینچا دینا قریباً ناممکن ہے۔ دیہات یا دور دور کی جگہوں میں جہاں علم بھی نہ تھا کس طرح ممکن تھا کہ ہر ایک آدمی کو جو اس فرقہ میں داخل تھا خبر پینچائی جاتی کہ فرقہ کا یہ نام رکھا گیا ہے مردم شماری ہو جانے کے بعد ایسے خطوط کا آنا کہ ہمیں نام کی خبر بہ از وقت ملی ہے اس امر کی بڑی شہادت ہے کہ فرقہ کے تمام نمبرز کو وقت پر یہ اطلاع نہ پہنچ سکی تھی۔ دور جو لوگ اس کام پر متین ہوتے ہیں انکو چنداں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہر ایک کا فرقہ دریافت کریں اور پھر اسکا صحیح صحیح اندراج کریں۔ ایک آبادی ان پڑھ اور دوسرے شمار لینے والے خود اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ معمولی شد بود جانتے ہیں اور پھر ہر ایک شخص کے فرقہ کا نام پوچھ کر داخل کرانے کے نزدیک غیر ضروری ہوتا ہے اور خود لوگوں کو اس قدر توجہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فرقہ کا نام زور دیکر لکھوائیں۔ مردم شماری کی رپورٹ نے ایک طرح سے خود اس امر کو تسلیم کر لیا ہے کہ اسکی تعداد کا اصل تعداد فرقہ سے بعض موقع پر بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ تیسری اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس نئے فرقہ کے برخلاف ہر مذہب قوم کے

لوگوں کو سخت تعجب اور عناد ہے۔ اور جہاں شمار کنندہ کی ایسی بڑی وسیع تعداد درکار ہو جیسا کہ ہندوستان کی آبادی کیلئے ہونی چاہئے وہاں ہر ایک قسم کا آدمی جو اسکے شمار کنندہ بنانا پڑتا ہے کچھ پڑھے ہوئے لوگ دیہات میں بہت ہی کم ملتے ہیں۔

اس تفصیل کی کچھ ضرورت نہیں کہ فرقہ احمدیہ پنجاب میں کس کنوروشور سے ترقی کر رہا ہے ایک ہی دن جہلم میں جہاں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اجنوری کو قیام پذیر تھے۔ چھ سو کے قریب آدمیوں نے بیعت کی۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ امن پسند اور صلح جو تعلقات جو یہ سلسلہ نوع انسان کے ساتھ سکھاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ اعلیٰ درجہ کی روحانی تعلیم جو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق پیش کرتا ہے یہ دونوں باتیں مجھ داردلوں کے لئے ایک کشش کا باعث ہو رہی ہیں۔

پنجاب کی رپورٹ مردم شماری میں ایک قابل افسوس غلطی بھی درج ہو گئی ہے جس کے دور کریم کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مفصلہ ذیل چٹھی میں پنجاب گورنمنٹ کو توجہ دلائی ہے۔

”۱۔ پنجاب کی مردم شماری کی رپورٹ کے حصہ اول باب فقہ ۹ صفحہ ۳۴ میں میرے متعلق لکھا گیا ہے کہ میرا پہلا کام بحیثیت ایک مولوی کے چوہڑوں کو تبلیغ کا تھا۔

۲۔ یہ بیان بالکل خلاف واقعہ اور بے بنیاد ہے اور میری عزت اور شہرت کو نقصان پہنچا دینا والا ہے۔

۳۔ جس شخص نے چوہڑوں کی تبلیغ کا دعویٰ کیا تھا وہ ایک بالکل الگ آدمی ہے جس کا نام امام الدین ہے جس کے اصول اسلام سے بالکل مخالف ہیں اور میں اور دیگر تمام سچے مسلمان ان اصولوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ شخص تیس سال سے زیادہ عرصہ سے میری سخت مخالفتوں میں سے ہے اور یہ بالکل بعید از انصاف ہے کہ ایک ایسے شخص کی تعلیم کو میری طرف منسوب کیا جائے جس سے میں سخت بیزار ہوں۔

۴۔ چوہڑے ایک ایسی قوم ہے جو اس ملک میں جرائم پیشہ سمجھے جاتے ہیں۔ اور میرا تعلق ایسی قوم سے ظاہر کرنا جو ایک بالکل بے بنیاد امر ہے۔ میری طرف ایک ذلیل حالت کو منسوب کرنا ہے۔ چوہڑے ایک ذلیل قوم سمجھی جاتی ہے اور اس قسم کا بیان جو مردم شماری کی رپورٹ میں ہے میری شہرت کو سخت نقصان پہنچا دینا والا اور میرے اور گورنمنٹ کے ہزارا و فادانہ اور معتز ز رعایا کے لوگوں کے دلوں کو دکھ دینے والا ہے جو مجھے اپنا روحانی پیشوا اور مذہبی سرگروہ تسلیم کرتے ہیں۔

۵۔ میرے اصول اور تعلیم جو ہیں ابتدا سے ہی لوگوں کو سکھاتا ہوں وہ ایسے اخلاق فاضلہ سکھانے والے اور اعلیٰ مراتب و حانیت پر پہنچانے والے ہیں کہ چڑھنے والے تو ایک طرف ہے وہ مسلمان بھی نہ اُن کو قبول کر سکتے ہیں اور نہ اُنہوں نے قبول کیا ہے جو ذلیل حالت میں ہیں اور تنگی اخلاقی حالت میں گری ہوئی ہیں بلکہ ایسے فہیم اور شریف انسان انکو قبول کرتے ہیں جو نہایت پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور میرے پیروں میں کثرت سے رئیس جاگیردار معزز گورنمنٹ کے عہدیدار سوداگر و فاضل علماء اور اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ مسلمان ہیں۔

۶۔ اسی قسم کا ایک بیان میرے متعلق پہلے گوروا سپور گزٹ میں کیا گیا تھا۔ لیکن جب گورنمنٹ کو اس غلطی کی طرف توجہ دلائی گئی تو گورنمنٹ نے اپنی چٹھی نمبر ۹۳ مورخہ ۱۶ مارچ سن ۱۹۰۹ء (یعنی اُس وقت جبکہ مردم شماری ختم ہو چکی تھی) ایوم ڈپارٹمنٹ میں یہ جواب دیا تھا کہ یہ فقرہ نظر ثانی کیوقت نکال دیا جائیگا اور کہ اس کے متعلق کو واسپور کے ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کر دی گئی ہے۔

۷۔ یہ فقرہ اب ایک ایسی کتاب میں صبح کیا گیا۔ جسے جو کہ دنیا میں معتبر سمجھی جاتی ہے اور اگر اسی تزیید معافی ملے گی جو سے تو میری عزت اور شہرت کو نقصان پہنچا دے گا۔

۸۔ یہی فقرہ مردم شماری کی رپورٹ کی بناء پر سول ملٹری گزٹ لاہور میں چھاپ دیا گیا۔ جسے اور تزیید ہونے کی صورت میں دوسرے تمام اخبارات میں سطح شائع ہو کر مجھے نقصان پہنچا دے گا اور اس طرح تمام دنیا کے سامنے غلطی سے میرا تعلق ایک ذلیل قوم کیساتھ ظاہر کیا جائیگا۔

۹۔ میں رڈسا کے ایک ایسے خاندان سے ہوں جسکی گورنمنٹ ہمیشہ عزت کرتی رہی ہے سبب اُن کا بل قدر خدمات کے جو اس خاندان نے وفاداری سے کی ہیں اور میری نسبت یہ ظلم واقع بیان تمام خاندان کی شہرت اور عزت کو داغ لگانا ہے۔

۱۰۔ گورنمنٹ اس بیان کا جھوٹا اور بے بنیاد ہونا افسران ضلع کی معرفت تحقیق کر سکتی ہے۔

آخر میں یہ الفاظ فرقہ احمدیہ کے متعلق رپورٹ مردم شماری میں لکھے ہیں جو ذیل میں منج ہیں ”یہ فرقہ بڑے زور سے اس اعتقاد کو رد کرتا ہے کہ اسلام کا مہدی خونی مہدی ہوگا اور صحیح بخاری کی بناء پر حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ معتبر ہے یہ روایت پیش کرتا ہے کہ وہ جنگ نہیں کریگا بلکہ مذہب کی خاطر جو لڑائیاں ہوتی ہیں انکو بند کر دے گا۔ اپنی ضخیم تصنیفات میں مرزا صاحب نے

جہاد کی تعلیم کے برخلاف بہت کوشش کی ہے اور اس بارے میں یہ فرقہ اس فرقہ اہل حدیث کے جو افراط کی طرف چلا گیا ہے بالکل مخالف ہے۔

الہام و روایات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

۹- جنوری ۱۸۹۰ء۔ ان وعد اللہ اتی وکل ورکا فطوبی لمن وجد وراى قتل خيبة وزیل هیبة (ترجمہ۔ خدا کا وعدہ آگیا اور ایک پاٹوں مارا اور گڑے ہوئے کام کی اصلاح کی پس خوشخبری ہو اسکو جس نے اس وعدہ کو پایا اور دیکھ لیا۔ ایک شخص نامراد مارا گیا اور اسکی ہلاکت بہت ناک ہوئی)۔

۱۱- جنوری ایک کاغذ مجھے دکھایا گیا جس کا عنوان تھا بقیۃ الطاعون اور اسکی پشت پر ایک اعلان ماری طرف سے ہی تھا۔

۱۵- جنوری۔ بمقام لاہور۔ اریک برکات من کل طرف (میں تجھے ہر طرف سے برکتیں دکھاؤں گا)

۱۸- جنوری۔ انک اللہ علی کل شی (خدا نے تجھے ہر چیز پر اختیار کر لیا)

۱۹- جنوری۔ افاغین آیات (گو ناگوں نشان)

روایات میں دیکھا کہ میں مصر کے دریائے نیل پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے بنی اسرائیل ہیں اور میں اپنے آپکے موسیٰ سمجھتا ہوں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھاگے چلے آتے ہیں۔ نظر اٹھا کر پیچھے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فرعون ایک لشکر کثیر کے ساتھ ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ بہت سیمان مثل گھوڑے اور گاڑیوں اور ہتھیاروں کے ہر وہ ہمارے بہت قریب آیا ہے۔ میرا ساتھی بنی اسرائیل بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور بعض انہیں سیریل ہو گئے ہیں اور بلند آواز سے چلاتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم کپڑے گئے تو یمنے بلند آواز سے کہا کلا ان معی رہی صیدین اتنے میں میں بیدار ہو گیا اور زبان پر یہی لفظ جاری تھے۔

۲۴- جنوری۔ کاغذ پر لکھا ہوا دکھایا گیا۔ تفصیل ما صنع اللہ فی هذا الباس بعد ما اشتد فی الناس۔

۲۹- جنوری۔ سا کرماکرا ما عجباً۔

۲- فروری۔ سنحیک۔ سنعلیک۔ انی معک ومع اهلك بمع الدعاء۔ دعاء مستجاب

سا کرماکرا ما عجباً۔ انی مع الرسول اقوم واصلى واصوم واعطیک ما یدوم۔

انی مع الافواج اتیک بغتہ۔